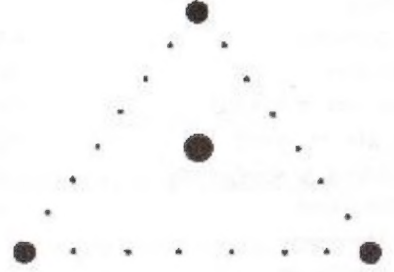

ŚIVA-SŪTRA

of
Vasugupta

with
Sanskrit and Hindi commentaries

by
Dr. B.N. PANDIT

ISHWAR ASHRAM TRUST
ISHWER (NISHAT), SRINAGAR, KASHMIR

प्रकाशक :-

ईश्वर आश्रम ट्रस्ट

ईश्वर (निशत), श्रीनगर, काश्मीर

पुस्तक प्राप्ति स्थान :-

प्रशान्तिक कार्यालय

(१) ईश्वर आश्रम भवन

२-महेन्द्र नगर

कनक रोड, जम्मू तवी

दूरभाष-565755, 553179

(२) ईश्वर आश्रम ट्रस्ट

आर - 5, पाकेट - डी

स्मिता विहार, नई दिल्ली

दूरभाष - 6958306, 6943307

© ईश्वर आश्रम ट्रस्ट

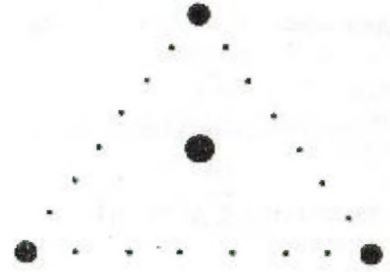
प्रथम संस्करण : सन् 2002

मूल्य : रु. 35

मुद्रक : मेहरचन्द लालमनदास पब्लिकेशन्स, दरियावाँ, नई दिल्ली - 2

श्रीः
वसुगुप्तीयं
शिवसूत्रम्।

डा. बलजिन्नाथ-पण्डितस्य
संस्कृत-विद्वत्स्या हिन्दी-व्याख्या च युतम्

ईश्वर आश्रम ट्रस्ट
इशवर (निशात), श्रीनगर, कश्मीर

विषयसूची

क्रम संख्या विषय	खण्ड सं.	पृष्ठ सं.	पृष्ठ सं.
ग्रन्थ संकेत सूची			६
प्राक्कथन			७
१) प्रास्ताविकम्			९
२) बन्ध मोक्ष निरूपण	१	१-४	३१
३) शाम्भवी साधना	१	५	३६
४) शाम्भवी साधना के मुख्य फल	१	६-७	३८
५) जाग्रत् आदि तीन अवस्थाएँ	१	८-१०	३९
६) शाम्भवी साधना के आनुषंगिक फल	१	११-२३	४१
७) मन्त्र-वीर्य-प्रकाशन	२	१-३	५५
८) सहज-विद्या का उद्देश्य	२	४-७	५८
९) सहज-विद्या में स्थिति	२	८-२०	६०
१०) वस्तु स्थिति (शैवी दृष्टि में)	३	१-३	६३
११) शाम्भवी साधना की आगवी विभूतियाँ	३	४-८	६६
१२) करण व्यासों में योगी की स्थिति	३	९-१२	७०
१३) अन्य आगवी विभूतियाँ	३	१३-१८	७२
१४) व्यवहार में परमार्थ की अनुभूतियाँ	३	१९-२३	७५
१५) व्यावहारिक अणवी सिद्धियाँ	३	२४-२५	७९
१६) शिवयोगी की सैद्ध-दृष्टि तथा व्यवहार	३	२६-३४	८०
१७) बद्ध प्रमाता की स्थिति	३	३५	८७
१८) अन्य आगवी सिद्धियाँ	३	३६-३९	८७
१९) बद्ध प्रमाता और मुक्त प्रमाता	३	४०	९०
२०) जीवन्मुक्त प्रमाता की स्थिति	३	४१-४५	९२
२१) ग्रन्थ में समुद्धृत प्रमाण वाक्यों की सूची			९६

समर्पण

अपने पूज्य पिता

वैकुण्ठवासी श्री आप्ताभराम-पण्डित

की पुण्य स्मृति में सादर समर्पित।

चलन्निनाथ पण्डित

ग्रन्थ सङ्केतसूची

सङ्केतः	ग्रन्थः	संस्कृतसंज्ञा
ई. प्र. वि.	ईश्वरवर्त्मनःशिवमूर्ति	अभिनवगुप्तस्य
ई. प्र. वि. वि.	ईश्वरवर्त्मनःशिवमूर्तिविमर्शिनो	अभिनवगुप्तस्य
तं. आ.	तन्त्रालोकः	अभिनवगुप्तस्य
म. मं. प.	महार्णवसूत्रपरिमलः	महेश्वरानन्दस्य
मा. वि. तं.	मालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्	आगमः
शि. सू. पा.	शिवसूत्रवार्तिकम्	भट्टभास्करस्य
शि. स्तो.	शिवस्तोत्रावलिः	वत्सलदेवस्य
सं. नि.	स्पन्दविर्णयः	क्षेमराजस्य
सं. प.	स्पन्दप्रदीपिका	रत्नपद्मेश्वरस्य
सं. वि.	स्पन्दविवृतिः	रामकण्ठस्य
स्प. दृ.	स्पन्दवृत्तिः	भट्टभास्करस्य
स्प. सं.	स्पन्दसन्दोहः	क्षेमराजस्य
स्व. तं.	स्वच्छन्दतन्त्रम्	आगमः

प्राक्कथन

ईश्वर आश्रम ट्रस्ट के लिए यह महान् हर्ष का विषय है कि महाशिवरात्रि जैसे पुरातन पर्व पर प्रसिद्ध आगम ग्रन्थ शिवसूत्र का प्रकाशन सरल संस्कृत हिन्दी टीकाओं के साथ, ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। कश्मीर शैवदर्शन के धुरन्धर विद्वान् डा. जलजिनाथ पण्डित की लिखी हुई ये दोनों टीकाएँ सुकुमाररसि वाले पाठकों के लिए अतीव उपयोगी हैं। त्रिकदर्शन के मूलभूत सिद्धान्त साधारण शैली में समझाकर आचार्यप्रवर ने इस ग्रन्थ को सर्वजनप्राह्य बनवा है। व्याख्या के आधार पर दृष्टिपात करते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि विद्वद्भर ने आचार्य क्षेमराज की प्रसिद्ध टीका 'शिवसूत्रविमर्शिनो' की ओर अधिक ध्यान न देकर श्री भट्टभास्कर का 'शिवसूत्रवार्तिक' ही उपादेय माना है। क्योंकि उनके अनुसार श्री भट्टभास्कर 'शिवसूत्रवार्तिक' 'शिवसूत्र' के गम्भीर अध्ययन में सहायता कराने के साथ-साथ शिवसूत्र के उन-उन तात्पर्यों को स्पष्ट करता है जो संगततः आचार्य वसुगुप्त ने अपने शिष्यों को सिखाया और सुनाया था। कश्मीर इन्चावली में इस शिवसूत्रवार्तिक का प्रकाशन हुआ है पर आज तक न तो इसकी चिन्तित व्याख्या और ना ही इस पर कोई गवेषणात्मक कार्य हुआ है। ग्यारहवीं शताब्दी के मध्यकाल में आचार्य क्षेमराज ने शिवसूत्र पर 'विमर्शिनो' नामक टीका लिखी पर भट्टभास्कर का 'शिवसूत्रवार्तिक' लगभग उससे भी दो सौ वर्ष पूर्व की रचना मानी जाती है। आठवीं शती के उत्तरार्ध से नवीं शती के पूर्वार्ध तक शिवसूत्र के उद्भावक आचार्य वसुगुप्त का समय है। वसुगुप्त के युग के आचार्यों में भट्टकल्लट वसुगुप्त के अपने शिष्यों में थे। रामकण्ठ दूसरे आचार्य थे जो भट्टकल्लट से कनिष्ठ थे। वे भी अवन्तिवर्मा के शासनकाल में भट्टकल्लट की तरह विद्यमान थे। भट्टभास्कर तीसरे आचार्य थे जो रामकण्ठ के युग के साथ-साथ आचार्य अभिनवगुप्त के बाल्यकाल तक चिरजीवी रहे।

यह सर्वजनविदित है कि आचार्य वसुगुप्त भगवान् शिव के परम उपासक थे अतः उनकी कृपा से स्वप्न में साक्षात् दर्शन के पश्चात् उन्हें आदेश मिला कि 'महादेव पर्वत', पर जो श्रीनगर, काश्मीर के उत्तर की ओर 'हारवन' नामक पर्यटनस्थल के समीप ही है, पर एक निम्नमुखवाले विशाल पत्थर पर 'शिवसूत्र' खुदे पड़े हैं। हाथ के स्पर्शमात्र से वह पत्थर पलट कर खुदे पड़े शिवसूत्रों को प्रत्यक्ष में लायेगा। उनके ऐसा करने के पश्चात् वह शिला फिर से पहिले की तरह भूमि पर बैठ गई। इस तरह से आचार्य वसुगुप्त को 'शिवसूत्र' नामक इस अमूल्य रत्न की प्राप्ति हुई। डा० पण्डित की प्रस्तुत टीका महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आज तक ऐसा प्रथम किसी भी भारतीय विद्वान् ने नहीं किया था। ईश्वर आश्रम ट्रस्ट को आशा है कि इस ग्रन्थ के प्रकाशन से न केवल साधना प्रेमियों

को, या शैवदर्शन के प्रशंसकों को लाभ होगा अतः बहुत सारे शैवदर्शन के जिज्ञासु छात्र तथा शोध प्रेमी समीक्षक इससे लाभान्वित होंगे।

ट्रस्ट की पत्रिका "मालिनी" में जो सारे विश्व में कश्मीर शैवदर्शन पर प्रकाशित होनेवाली एकमात्र पत्रिका है, ईश्वरस्वरूप स्वामी लक्ष्मणज्यू महाराज की समीक्षात्मक टीका क्षेमराज की विमर्शिनी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा में क्रमबद्धरूप से प्रकाशित हो रही है। सम्पूर्ण अनुवाद की समाप्ति पर पुस्तककार में उसका प्रकाशन भी शीघ्र हो होगा जिससे प्रकाशन-प्रतीक्ष्य जनता का महान् उपकार होगा। आशा है कि दोनों टीकाओं के तुलनात्मक अध्ययन कर्ताओं को अनुसन्धानात्मक कार्य में भी इससे बहुत लाभ होगा।

ईश्वर आश्रम ट्रस्ट के अधिकारी डा० बलजिनाथ पण्डित के आशरी हैं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण आगमग्रन्थ के प्रकाशन का कार्य ट्रस्ट को सौंपकर साधकों को गौरवान्वित किया। मालिनी पत्रिका के संपादक प्रो० मखनलाल कृकिलू को भी धन्यवाद दिये बिना हमारा कार्य अधूरा ही रहेगा क्योंकि उनकी ही देखरेख में इस पुस्तक का प्रकाशन संभव हो सका।

अंत में मुद्रक मेहरचन्द लखमनदास पब्लिकेशंस, नई दिल्ली के समायोजक भी प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने बहुत समय से प्रकाशनविषयक बाधाओं के समुपस्थित होने पर भी अन्ततः इस कार्य को सम्पन्न किया।

जय गुरुदेव

महाशिवरात्रि

१२-३-२००२

ईश्वर आश्रम ट्रस्ट

प्रस्तावना

लिखित परम्परा के अनुसार शिवसूत्र के निर्माता स्वयं उमापतिनाथ शिव ही हैं। आ० वसुगुप्त शिव के एक अनन्य भक्त तथा उपासक थे। शिव के अपार अनुग्रह से ही उन्हें शिवसूत्र की प्राप्ति महादेव पर्वत पर हुई। श्रीनगर के पूर्व में डल नामक झील है। इस झील के पूर्वी तट पर एक ऊँची पर्वत माला खड़ी है। उसका प्राचीन नाम त्रिपुरेशाद्रि है। इसी पर्वत पर सुरेश्वरी क्षेत्र और हर्षेश्वर-शिव के स्थान हैं, जहाँ कतिपय अनन्य भक्तजन ही जाया करते थे। इस त्रिपुरेशाद्रि की पश्चिमी ढलान को आजकल "ज़बरवन" कहते हैं। उत्तर की ओर हारवन के समीप पहुँच कर त्रिपुरेशाद्रि की पर्वतमाला समाप्त हो जाती है। वहाँ उसका जोड़ एक उससे भी ऊँची पर्वत शृङ्खला के साथ होता है। वहाँ ऊँचे-ऊँचे पर्वत शिखरों की सीधी खड़ी ढलानों के बीच में एक तंग घाटी है, जिसमें से एक पर्वतीय झरना बहता है। इसी घाटी के पार जो उपरोक्त ऊँची पर्वत शृङ्खला है, उसमें वहाँ पर कई एक ऊँचे-ऊँचे शिखर हैं जो स्पष्ट दिखते हैं। श्रीनगर के उत्तरीय भाग में स्थित लाल बाजार के पास पहुँचकर गोतापुर नामक प्राचीन बस्ती से यदि पूर्व दिशा की ओर दृष्टि डालते हुए देखा जाए, तो उस ऊँची पर्वत शृङ्खला के कई एक शिखर दिखाई देते हैं। उनमें से एक शिखर ऐसा है कि उसको आकृति एक गगनचुम्बी सुविशालकाय शिवलिंग की जैसी दिखाई देती है। यही पर्वत महादेव गिरि कहलाता है, जहाँ आ० वसुगुप्त को शिवसूत्र प्राप्त हुए थे।

सूत्रों की प्राप्ति के विषय में दो परम्पराएं प्रचलित हुई हैं। एक प्राचीन परम्परा है जिस के साक्षी ऐसे प्राचीन आचार्य हैं जो वसुगुप्त के ही युग के हैं। उनमें पहले आचार्य हैं भट्टकल्लट जो वसुगुप्त के अपने शिष्य हैं। दूसरे आचार्य हैं रामकण्ठ जो भट्टकल्लट के कनिष्ठ समकालीन ग्रन्थकार हैं। ये भी भट्टकल्लट की ही तरह अवन्तिवर्मा के शासन काल में विद्यमान थे। तीसरे आचार्य हैं भट्ट भास्कर जो एक ओर से रामकण्ठ के युग को स्पर्श करते रहे और दूसरी ओर से सम्भवतः आ० अभिनवगुप्त के बाल्यकाल तक जीवित रहे। ये काफी दीर्घजीवी रहे। इन तीनों ग्रन्थकारों के मत में आ० वसुगुप्त को शिवसूत्र की प्राप्ति सिद्धादेश से हुई। सिद्धादेश कई प्रकार से हो सकता है। सिद्धपद उपलक्षणन्याय से देवता का भी बोधक है। तो कोई सिद्धपुरुष या सिद्धदेवता किसी को साक्षात् दर्शन देकर जो स्वयं अपनी वाणी के द्वारा उपदेश करे, वह सिद्धादेश होता है। कभी सिद्धगुरु या देवता की कृपा से स्वप्न में दर्शन देकर उपदेश करता है या कभी उसकी सन्निधि में किसी को स्वयमेव वस्तु का अन्तःस्फूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से जिस ज्ञान की या शास्त्र के धिन शब्दों की प्राप्ति कभी किसी को हुआ करती है, वह सिद्धादेश से हुई मानी जाती है और

उसे वैमा हो कहा जाता है। आ० वसुगुप्त के निकटतम शिष्य भट्टकल्लट थे। उन्होंने कहा है कि वसुगुप्त गुरु को भगवान् उमापतिनाथ शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर समुद्र के समान विशाल और गम्भीर शिवसूत्र नामक ग्रन्थ का उपदेश किया और उसमें से उन्होंने स्पन्द तत्त्वरूपी अमृत को खोजकर निकाला।

दृष्ट्यं महादेवगिरौ महेश-

स्वप्नोपदिष्टाच्छिवसूत्रसिन्धोः।

स्पन्दामृतं यद् वसुगुप्तपादैः

श्री कल्लटस्तत् प्रकटीचकार॥ (स्पं. वृ. पृ. ४०)

ऐसा कहते हुए उन्होंने यह भी जतलाया है कि वसुगुप्त गुरु के द्वारा खोज कर प्राप्त किए हुए उस स्पन्द सिद्धान्त को भट्ट कल्लट ने ही लोगों के सामने प्रकट किया, अर्थात् स्पन्दकारिका रूपी ग्रन्थ के द्वारा उसे जनता तक पहुंचा दिया। अस्तु, यहां सिद्ध स्वयं आदिनिष्ठ भगवान् कैलासवासो शिव ही हैं, जिन्हें आगमिक परिभाषा में भगवान् उमापतिनाथ कहा जाता है। उनके द्वारा स्वप्न में किया हुआ उपदेश यहां सिद्धादेश है। आचार्य रामकण्ठ ने इस विषय का विशेष स्पष्टीकरण न करते हुए स्पन्दकारिका के प्रसङ्ग में इस सिद्धादेश की ओर सङ्केत-मात्र किया है—

गुरोर्वसुगुप्ताभिधानस्व, साक्षात्-सिद्धमुखसंक्रान्त-समस्त-

रहस्योपनिषद्भूत-स्पन्दतत्त्वामृत-निःष्यन्दस्य। (स्पं. वि. पृ. १६५)

तोसरे प्राचीन गुरु भट्टभास्कर ने तो स्पष्ट कहा है कि महादेव गिरि पर वसुगुप्त गुरु को शिवसूत्रों की प्राप्ति सिद्धादेश से हुई।

श्रीमन्महादेवगिरौ वसुगुप्तगुरोः पुरा।

सिद्धादेशात् प्रादुरासन् शिवसूत्राणि तस्य हि॥ (शि. सू. वा. पृ. २)

आ० वसुगुप्त का समय आठवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से नवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक का है। भट्ट भास्कर उनकी अविच्छिन्न शिष्यपरम्परा में सातवें गुरु हैं। अतः उन्होंने जो कुछ भी कहा है, चाहे शास्त्र के इतिहास के विषय में, या चाहे शास्त्र के तात्पर्य की व्याख्या के विषय में, वह सारा ज्ञान उन्हें अविच्छिन्न गुरु-उपदेश की परम्परा से प्राप्त है, अतः वह विशेष महत्त्व रखता है।

वसुगुप्त के समय से ढाई-तीन सौ वर्षों के बीत जाने पर आ० क्षेमराज ने ग्यारहवीं शताब्दी के मध्यकाल में शिवसूत्र की व्याख्या करते हुए यह बताया है कि वसुगुप्त गुरु को

स्वप्न में यह आदेश हुआ कि "इस महादेव पर्वत पर एक बड़ी शिला पर शिवसूत्र खुदे हुए हैं। हाथ से धक्का लगाने मात्र से वह शिला खड़ी हो जाएगी और उसके जिस पार्श्व पर शिवसूत्र खुदे हुए हैं, वह पार्श्व आंखों के सामने आ जाएगा।" आ० वसुगुप्त बड़ी-बड़ी शिलाओं को हाथ से धक्का देता गया और उनमें से एक शिला सचमुच उखड़कर खड़ी हो गई और उस पर शिवसूत्र खुदे हुए थे। उन्हें वसुगुप्त गुरु ने उतार लिया और उसके ऐसा कर चुकने पर वह शिला पुनः उसी तरह भूमि पर बैठ गई, जिस तरह से पहले पड़ी थी। यह कहानी सच्चा इतिहास ही है या ढाई-तीन सौ वर्षों में की गई भक्तों की कल्पना का फल है, इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। आ० क्षेमराज के द्वारा लिखे गये इस आख्यान के अनुसार अब भी महादेव पर्वत की उपत्यका में स्थित एक स्थान पर एक धराशायी सुविशाल चट्टान को "शंकर पल" अर्थात् "शङ्करोपल" या शिवजी की चट्टान कहा जाता है। वचा उस चट्टान का यह नाम वसुगुप्त गुरु के समय से ही चला आ रहा है, या क्षेमराज के द्वारा लिखित इतिहास के आधार पर अर्वाचीन पण्डितों ने या वर्तमान शोधविद्वानों ने इस चट्टान को ऐसा नाम दे रखा है, इस विषय में भी निश्चय रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। वर्तमान युग की विशेष शक्तिशालिनी मशीनों से इस चट्टान को पुनः खड़ा करके इसकी परीक्षा की तो जा सकती है, पर करे कौन। geology की दृष्टि से वह शङ्करोपल एक ऐसी शिला नहीं है, जिसे ऊपर उठाया जा सके या नीचे गिराया जा सके। वह तो पर्वत का एक प्रस्तात्मक निम्नतर और अभिन्न अंग आधारभूत अंग है, कोई पृथक् वस्तु नहीं है। तो यह शङ्करोपल की कहानी कोई सच्ची ऐतिहासिक घटना है या भक्तों की कल्पना है, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्राचीन आचार्यों ने शङ्करोपल की बात कही नहीं। क्षेमराज के समय तक कम से कम दो सौ वर्ष बीत गए थे। भारत में ऐसे विषयों पर कहानियों के बनने में देर नहीं लगती है। इतनी बात अवश्य ऐतिहासिक घटना है कि महादेव पर्वत पर वसुगुप्त को स्वप्न में शिव जी ने सूत्रों का ज्ञान करा दिया। अस्तु।

इस तरह से वसुगुप्त को शिवसूत्र नामक शैव शास्त्र की प्राप्ति-मात्र हुई; उन्होंने स्वयं इसका निर्माण नहीं किया। हां, जैसा कि भट्टकल्लट, रानकण्ठ और भट्टभास्कर जैसे प्राचीन आचार्यों ने और उत्पल वैष्णव ने लिखा है, वसुगुप्तगुरु ने इस शिवसूत्ररूपी समुद्र में से स्पन्दसिद्धान्तरूपी अमृत को खोज करके प्राप्त किया और उसका ठीक तरह से संग्रह किया। तदनन्तर भट्टकल्लट को उसका उपदेश किया। आगे भट्ट भास्कर ने शिवसूत्र पर एक वार्तिक लिखा, जो इस शास्त्र के परम्परा-प्राप्त रहस्यों का ज्ञान स्पष्टीकरण करता है। भट्ट भास्कर के कथन के अनुसार शिवसूत्र नामक ग्रन्थ चार खण्डों में विभक्त था। उनमें से भट्ट कल्लट ने तीन खण्डों के तात्पर्य का प्रकाशन अपने स्पन्दसूत्रों के द्वारा, अर्थात् स्पन्दकारिका के श्लोकों के द्वारा किया, और चतुर्थ खण्ड के तात्पर्य की व्याख्या 'तत्त्वार्थचिन्तामणि' नामक

टीका के द्वारा की। इस समय शिवसूत्र के तीन ही खण्ड उपलब्ध हो रहे हैं। भट्ट भास्कर की और क्षेमराज की व्याख्याएँ तीन ही खण्डों पर मिल रही हैं। न तो वह चौथा खण्ड ही कहाँ मिल रहा है और नही उम पर लिखी गई 'तत्त्वार्थचिन्तामणि' नामक टीका ही। उम टीका का नामोल्लेख आ० अभिनवगुप्त ने भी ईश्वरप्रत्यभिज्ञा पर लिखी गई विवृति-विमर्शिनी में किया है और साथ यह भी कहा है कि भट्ट कल्लट ने शिवसूत्र पर "मधुवाहिनी" और "तत्त्वार्थचिन्तामणि" नाम की दो टीकाओं का निर्माण किया (ई.प्र.वि. वि.खं. II पृ०)

तदुक्तमिति - शिवसूत्रवृत्त्योर्मधुवाहिनी तत्त्वार्थचिन्तामणयोर्भट्टश्रीकल्लटपादैः।
(ई.प्र.वि.वि. १-३-२) (खं २ - पृ. ३०)

वह मधुवाहिनी भी आजकल कहाँ मिल नहीं रही है। तत्त्वार्थ-चिन्तामणि के उद्धरण क्षेमराज, उत्पल वैष्णव आदि आचार्यों के ग्रन्थों में कहाँ-कहाँ मिल रहे हैं। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा की विवृति-विमर्शिनी टीका में आ० अभिनवगुप्त ने शिवसूत्र के एक ऐसे सूत्र को उद्धृत किया है जो तीन खण्डों में कहाँ भी नहीं मिलता नहीं। अतः वह सूत्र उस चौथे खण्ड में से लिया गया होगा, जिस के विषय में जानकारी भट्टभास्कर ने दी है। विवृति विमर्शिनी में भी कहा है-

यत् किल शिवसूत्रम्-

"ब्रह्मपदे कमलशरीरस्तदुत्थप्राणिरूपेण सर्वत्र सर्वदा विचरति" इत्यादि।
(ई.प्र.वि.वि. खं.३, पृ. ३०१) (I IV 5)

आ० क्षेमराज ने भी स्पन्दसंदोह के अन्त पर दो शिवसूत्रों को इस तरह से उद्धृत किया है-

अस्ति च शिवसूत्रम्-

"सकृद्भिभातोऽयमात्मा पूर्णोऽस्य न क्वाप्यप्रकाश-सम्भवः।" इति

तथा-"चिद्घनमात्मपूर्ण विश्वम्" इत्यादिना इति। (स्पं. सं. पृ. २५)

ये दो सूत्र भी शिवसूत्र के तीन उपलब्ध खण्डों में कहाँ मिल नहीं रहे हैं। अतः ये तीनों ही शिवसूत्र के उस चतुर्थ खण्ड में से लिए गए होंगे, जिसको बात भट्ट भास्कर ने अपने वार्तिक में लिखी है और जिस पर भट्टकल्लट ने 'तत्त्वार्थ-चिन्तामणि' नामक टीका लिखी थी। सम्भवतः उस चतुर्थ खण्ड में अधिक गोपनीय रहस्यों का स्पष्टीकरण किया

गया हो और वह भी रहस्यमयी भाषा में किया गया हो, जिससे साधारण पढ़ने पढ़ाने वालों में वह अधिक लोकप्रिय नहीं बन पाया हो और इसी कारण से लुप्त हो गया हो।

आ० वसुगुप्त ने शिवसूत्रों में से जिस स्पन्द सिद्धान्त को खोज करके निकाला और अपने शिष्यों को सिखा दिया, उसका विस्तृत प्रतिपादन भट्ट कल्लट ने स्पन्दकारिका में और स्पन्दवृत्ति में किया। तो स्पन्दकारिका में शिवसूत्र के स्पष्ट प्रतिबिम्ब को खोजकर पाया जा सकता है। नवम शताब्दी के रामकण्ठ ने स्पन्दकारिका पर एक विस्तृत टीका तो लिख दी, परन्तु शिवसूत्र की व्याख्या नहीं की। इस काम को आगे भट्ट भास्कर ने किया। उसने शिवसूत्र के तीन खण्डों पर ३५६ वार्तिकों का निर्माण किया। शिव सूत्रों के गुरु-परम्परा से प्राप्त तात्पर्य की विस्तृत व्याख्या इस वार्तिक ग्रन्थ में ही मिलती है। परन्तु भट्ट भास्कर ने शिवसूत्रों के चतुर्थ खण्ड पर कुछ नहीं लिखा। सम्भवतः वह खण्ड अधिक रहस्यमय था। अतः उसके तात्पर्य का विशेष प्रकाशन करना उचित नहीं समझा गया। यह भट्ट भास्कर अपने आप को भट्टदिवाकर का पुत्र कहता है। भट्टदिवाकर वत्स के द्वारा लिखे 'विवेकांजन' का उल्लेख आ० अभिनवगुप्त ने किया है। उसके एक और ग्रन्थ "कक्ष्यास्तोत्र" के भी उल्लेख मिलते हैं। आ० अभिनवगुप्त ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी में कहते हैं-

यदाह भट्टदिवाकरवत्सो विवेकाञ्जने:-

प्रकाशश्चैव भावानाम्.....।

इत्यादि।

.....न ज्ञापोक्त्या विलीयते।

इत्यन्तम् (ई.प्र.वि. १-१-१)।

इसी तरह उन्होंने विवृति-विमर्शिनी में भी कहा है-

यदाह भट्टदिवाकरवत्स :-

जाते देहप्रत्ययद्वीपभङ्गे प्राप्तैकत्वे(ध्ये) निर्मले बोधसिन्धौ।

अध्यावर्त्यैवेन्द्रियग्रामयन्तर्विश्वात्मा त्वं नित्यमेकोऽवभासि॥ इति कक्ष्यास्तोत्रे

(ई.प्र.वि.वि.-खं. ३. पृ. ३८८)

इधर से आ० रामकण्ठ ने, क्षेमराज ने, उत्पल वैष्णव ने और महेश्वरानन्द ने भी कक्ष्यास्तोत्र का उल्लेख किया है :-

तथा च कक्ष्यास्तोत्रे-

सर्वाः शक्तीश्रेतरा दर्शनाद्याः स्वे स्वे वेदो योगपटो न विश्वक्।
क्षिप्त्वा मध्ये हाटकस्तम्भभूतस्तिष्ठन् विश्वाकार एकोऽवभासि॥

(सं.नि. पृ. २५ तथा न.म.प. पृ. ८०)

यदि वह दिवाकर वत्स ही दिवाकरात्मज भट्टभास्कर हो तो यह मानना पड़ेगा कि वह बहुत दूरबीबी था। एक ओर से नवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में विद्यमान आचार्य रामकण्ठ उससे परिचित थे और दूसरी ओर से आ० अभिनवगुप्त ने अपने गुरुओं में किसी भास्कर का भी नाम गिना है। इस प्रसिद्ध गुरु को छोड़कर और कोई भास्कर नाम का शैव गुरु प्रकाश में अभी तक नहीं आया। या तो वह भास्कर कोई और ही भास्कर होगा, नहीं तो यही दिवाकगुप्त भास्कर आ० अभिनवगुप्त के बाल्यकाल तक, अर्थात् दसवीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक तक जीवित रहा होगा। अस्तु।

शिवसूत्र के गम्भीर अध्ययन में जिस ग्रन्थ से सबसे अधिक सहजता मिल सकती है और जो ग्रन्थ शिवसूत्र के उन उन तात्पर्यों को जतलता है, जिन्हें वसुगुप्त आचार्य ने अपने शिष्यों को सुनाया था और सिखाया था, वह ग्रन्थ एकमात्र भट्ट भास्कर का शिवसूत्रवार्तिक है। यह वार्तिक काशीय ग्रन्थालयी से प्रकाशित तो हुआ है, परन्तु इस पर अभी तक किसी ने न तो कोई शोधकार्य ही किया और न ही इसको कोई विस्तृत व्याख्या ही का निर्माण किया। इस ग्रन्थ पर श्री जय देवसिंह द्वारा निर्मित अंग्रजी अनुवाद और व्याख्या युक्त ग्रन्थ जो अभी-अभी प्रकाशित हुआ है, उसके विषय में यह देखना बहुत आवश्यक है कि कहीं उस पर क्षेमराज की विचारधारा छा तो नहीं गई है। शिवसूत्रवार्तिक की टिप्पणी में एक और संक्षिप्त व्याख्या छपी है। उसके निर्माता कौन हैं, कुछ भी पता नहीं लगता।

आगे बारहवीं शताब्दी के मध्यकाल में आ० क्षेमराज ने शिवसूत्र पर एक विमर्शिनी नाम की विस्तृत टीका का निर्माण किया। परन्तु क्षेमराज को एक तो अपने विशिष्ट वैदुष्य को जतलाने का बड़ा शौक था, दूसरे उसे नए-नए अर्थों की कल्पना करने में बड़ी रुचि थी और तीसरे भट्टकल्लट जैसे प्राचीन गुरुओं के प्रति कुछ ईर्ष्या द्वेष का जैसा भाव भी था। वे सभी बातें उसके ग्रन्थों से प्रमाणित होती हैं। सम्भवतः आ० अभिनवगुप्त को भी क्षेमराज की ऐसी प्रवृत्तियाँ पसन्द नहीं थी और इसे कारण से उन्होंने अपने शिष्यों का नामोल्लेख करते हुए कहीं भी क्षेमराज का नामोल्लेख नहीं किया। तन्त्रालोक में जिस अपने चचेरे भाई 'क्षेम' का उन्होंने उल्लेख किया है, वह क्षेमगुप्त है, क्षेमराज नहीं। क्षेमराज गुप्त वंश का नहीं था, अपितु उसका सम्बन्ध उस वंश से जोड़ा जा सकता है, जिसमें भट्ट भूतिराज, इन्दुराज, हेलायाज, आदित्यराज, योगराज, पुष्कराज आदि शास्त्रकार प्रकट हुए। उस युग में कश्मीर

में ऐसी प्रथा थी कि एक एक वंश के वंशजों के नाम का उत्तरभाग प्रायः समान हुआ करता था, जैसे जगद्धर, यशोधर, रत्नधर आदि, तथा रामकण्ठ, शङ्करकण्ठ, रत्नकण्ठ, शितिकण्ठ, भारकरकण्ठ आदि। क्षेमराज ने जो शिवसूत्र-विमर्शिनी लिखी, उसमें सूत्र के शब्दों की व्याख्या की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उससे अधिक प्रधानता अन्य अन्य ग्रन्थों के प्रमाण वाक्यों का उपन्यास कर करके अपनी बहुश्रुतता को जतलाने में ही दे दी। उसके शिष्य वरदराज ने आगे जो एक और शिवसूत्र-वार्तिक लिखा, उसी से विमर्शिनी के अभिप्रेत तात्पर्य को समझने में काफी सहायता मिलती है। फिर क्षेमराज ने आ० अभिनवगुप्त के मालिनीविजय-वार्तिक का या परावैशिका-विवरण का स्पष्टीकरण करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली, जो उसे लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसे आ० अभिनवगुप्त का शिष्य होने का बड़ा ही गर्व था। उसने तत्त्वसार जैसे लघुकाय ग्रन्थ की भी व्याख्या नहीं की। तन्त्रालोक की विस्तृत व्याख्या लिखने का काम आगे बारहवीं शताब्दी में जयरम ने किया। आ० अभिनवगुप्त के द्वारा उद्धृत देशभाषामयी पंक्तियों का संस्कृत अनुवाद अभी तक किया ही नहीं गया। ऐसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करता क्षेमराज का कर्तव्य बनता था, जो उसने किया नहीं और उसके बदले आगम शास्त्रों और स्तोत्रों को टीकाएं लिखीं। आगमों में भी सर्वाधिक महत्त्व जिस मालिनी नामक आगम का है, उसे छुआ भी नहीं। क्षेमराज की ऐसी प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान विवृति में विशेष आश्रय भट्ट भास्कर के वार्तिक का ही लिया गया। सूत्रों की व्याख्या करते हुए विशेषतया भट्टभास्कर द्वारा प्रतिपादित तात्पर्य को ही स्पष्ट किया गया। तदनन्तर क्षेमराज के अभिप्राय पर और तत् पश्चात् अन्य अन्य सम्भव तात्पर्यों पर भी प्रकाश डाला गया। सूत्रग्रन्थ की अनेकों व्याख्याएं की जा सकती हैं। क्योंकि सूत्रों के बहुत बार अनेक अर्थ होते हैं। सूत्र का लक्षण ही यही है कि जिसमें शब्द बहुत थोड़े हों और उनके द्वारा बहुत अर्थ को या अर्थों को जतलाया गया हो। तो इस विवृति में मुख्य व्याख्या उसी को समझा जाना चाहिए जो भट्टभास्कर के वार्तिक का अनुसरण करती है और जो प्रत्येक सूत्र की व्याख्या करते समय प्रायः सबसे पहले दी गई है। दूसरे दर्जे का महत्त्व क्षेमराज के विचारों को दिया जाना चाहिए और तीसरे दर्जे पर अन्य व्याख्याओं का स्थान समझा जाना चाहिए।

क्षेमराज ने स्पन्दकारिका को वसुगुप्त की ही कृति ठहराया है। परन्तु रामकण्ठ, भट्टभास्कर और उत्पल वैष्णव इसे भट्टकल्लट की कृति मानते हैं। वस्तुतः भट्टकल्लट को शिष्य परम्परा के साथ क्षेमराज के वर्ग को कुछ विद्वेष था, जिसकी स्फुट अभिव्यञ्जना क्षेमराज की कृतियों में कई स्थानों पर मिलती है। क्षेमराज बहुत बार भट्टकल्लट का उल्लेख ऐसी शब्दरचना के द्वारा करते हैं, जिससे अनादर को स्फुट अभिव्यञ्जना होती है, जबकि आ० अभिनवगुप्त भट्टकल्लट का नामोल्लेख अनेकों ही बार अतीव सम्मान पूर्वक करते रहे।

स्पन्दकारिका की कारिकाओं की संख्या उपमंहार पद्य को मिलाकर केवल बावन है। भट्टकल्लट की वृत्ति में बावन ही कारिकाएँ हैं और रामकण्ठ की टीका में भी बावन ही हैं। परन्तु क्षेमराज की टीका में एक कारिका अधिक है, जिसे सम्भवतः उस वर्ग के विद्वानों ने स्वयं बनाकर के जोड़ लिया हो। वह कारिका है—

लब्धवाप्यलभ्यमेतज्ज्ञानधनं हृदुहान्तकृतनिहितैः।

वसुगुप्तवच्छिवाय हि भवति सदा सर्वलोकस्य॥ (स्प.नि.का. ५३)

इस कारिका में थोड़ा सा अस्फुट संकेत ऐसा है कि मानो वसुगुप्त ही स्पन्दकारिका के निर्माता हों। क्षेमराज के वर्ग की इस नीति की प्रतिक्रिया के रूप में भट्टकल्लट के शिष्यवर्ग ने भी एक अतिरिक्त कारिका का निर्माण करके मूलग्रन्थ में जोड़ दिया। वह कारिका उत्पल वैष्णव की स्पन्द प्रदीपिका में है। वह यह है :—

वसुगुप्तादवाप्येदं गुरोस्तत्त्वार्थदर्शिनः।

रहस्यं श्लोकयामास सम्यक् श्रीभट्टकल्लटः॥ (स्प.प्र.का. ५३)

इसमें स्पष्ट कहा गया है कि स्पन्दकारिका के श्लोकों की रचना भट्टकल्लट ने ही की। उत्पलवैष्णव अपने श्लोकों के द्वारा टीका के आरम्भ में स्पष्ट कहता है कि भट्टकल्लट ने लगभग पचास अनुष्टुप पद्यों के द्वारा स्पन्द सिद्धान्त को एकत्र संगृहीत कर लिया।

स्पन्दकारिका के निर्माता कौन हैं, वसुगुप्त या कल्लट, इस बात पर इन सभी आचार्यों में से सबसे अधिक प्रामाण्य रामकण्ठ का माना जाना चाहिए, क्योंकि एक तो वे अवन्तिवर्मा के राज्यकाल में थे; अतः उनका आठ वसुगुप्त और भट्टकल्लट दोनों ही के साथ परिचय रहा होगा; दूसरे वे परम भक्त और अनन्य उपासक थे। उनकी योगज अनुभूति भी बहुत गहरी थी, ऐसा उनकी स्पन्दविवृति से अभिव्यक्त होता है। उन्होंने वहाँ कारिकाकार और वृत्तिकार इन दोनों ही नामों का प्रयोग भट्टकल्लट ही के लिए किया है। कश्मीर में इस प्रकार का निर्देश करने की प्रथा थी। आठ अभिनवगुप्त ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी में आठ उत्पलदेव को ही सूत्रकार, वृत्तिकार और टीकाकार इन तीन नामों से कहते हैं। वैसे ही वे धन्यालोक लोचन में एक ही आनन्दवर्धन का सूत्रकार और वृत्तिकार इन दो संकेतों से उल्लेख करते हैं। स्पन्द विवृति में रामकण्ठ ने एक स्थान पर यह भी कहा है—

इत्येतावत् तात्पर्यं प्रतिपादयितुं स्वयं वृत्तिकृता भट्टकल्लटेन
व्याख्यातम्—सङ्कल्पमात्रेण इत्यादि।— (स्प.वि. ७)

यहां “स्वयं” वह शब्द इस बात को अभिव्यक्त करता है कि जो कारिकाकार है, वही

स्वयं वृत्तिकार भी है। तो भट्टकल्लट ही कारिकाकार है। फिर स्पन्दकारिका की ५२वीं कारिका तो मूलग्रन्थकार की ही कृति है। इस बात को क्षेमराज का वर्ग भी स्वीकार करता है। उस कारिका के द्वारा ग्रन्थकार अपने गुरु की वाणी को प्रणाम करते हैं। तो यहां सोचना चाहिए कि ग्रन्थकार कौन है और उसका गुरु कौन है। ग्रन्थकार और उसका गुरु दो व्यक्ति होने चाहिए। तभी तो ग्रन्थकार अपने गुरु की वाणी को प्रणाम कर सकता है। इस विषय में रामकण्ठ जैसा लगभग समकालीन गुरु यह कहता है—

निजगुरुसरस्वतीस्तवनद्वारेणाह—

अगाध-संशयाभ्योधि-समुत्तरणातरिणीम्।

बन्दे विचित्रार्थपदां चित्रां तां गुरुभारतीम्॥ (५२)

“.....गुरुभारतीं बन्दे - गुरोर्वसुगुप्ताभिधानस्यभारतीं वाचं
स्तौमि.....” (स्प.नि.पृ. १५६)

इस तरह से यहाँ रामकण्ठ स्पष्ट कहते हैं कि (१) ग्रन्थकार अपने गुरु की वाणी की स्तुति करता है और (२) वह गुरु आठ वसुगुप्त है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आठ वसुगुप्त स्पन्दकारिका के निर्माता के गुरु हैं, स्वयं उसके निर्माता नहीं हैं। इस बात को समझते हुए भी अपने ही हठ पर खड़े रहने के अभिप्राय से क्षेमराज ने इन शब्दों की व्याख्या ही खोद तान से अपने अभिप्राय के अनुकूल की है। वे कहते हैं कि इस कारिका के द्वारा ग्रन्थकार वसुगुप्त परवाणी रूपिणी बड़ी से भी बड़ी वाणी को प्रणाम करते हैं। उरन्तु ऐसी व्याख्या करते हुए उन्होंने इस बात की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया कि परवाणी में साङ्केतिक शब्दों और अर्थों के वैचित्र्य का जराभर भी अभास नहीं होता। परवाणी में तो एक मात्र, आसीम और परिपूर्ण “अहं” का ही विमर्शन होता है। अतः “विचित्रार्थपदाम्” यह विशेषण उपयुक्त नहीं बैठता है। क्षेमराज के प्रभाव से प्रभावित आजकल के शोधकार और लेखक भी इस बात की ओर तथा रामकण्ठ की अति विश्वसनीय साक्ष्य की ओर जरा धर भी ध्यान नहीं देते।

वस्तुतः भट्टकल्लट ने गुरुदेव वसुगुप्त के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कहा है कि “वसुगुप्त ने शिवसूत्र रूपी समुद्र में से जिस स्पन्दसिद्धान्त रूपी अमृत का संग्रह किया, उसे ही भट्टकल्लट ने स्पष्टतया प्रकट कर लिया।”

उनके इस कथन से प्राचीन आचार्यों को भी धोखा लगता रहा और वे समझते रहे कि स्वयं वसुगुप्त ही स्पन्दकारिका के निर्माता हैं। तभी तो ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विवृति विमर्शिनी के द्वितीय खण्ड के पृष्ठ ३० में आठ अभिनवगुप्त ने भी ऐसा ही अस्पष्ट साङ्केत किया है।

उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि प्राचीन काल में ही विद्वत्-समाज में प्रायः वसुगुप्त को ही कारिका का निर्माता माना जाता रहा। केवल वसुगुप्त की परम्परा के शिष्यगण ही वास्तविकता से परिचित थे। फिर उस युग के आचार्य इतिहास सम्बन्धी ऐसी बातों की ओर प्रायः ध्यान नहीं देते रहे। आ० अभिनवगुप्त ने भी तथ्य की खोज के प्रति यत्न नहीं किया; क्योंकि उन सभी के सामने यह कोई समस्या थी ही नहीं। परन्तु क्षेमराज के समय में यह एक ज्वलन्त समस्या बन चुकी थी। तभी तो विद्वानों के दो वर्गों ने कारिका के उपरोक्त दो भिन्न-भिन्न प्रकार के पद्यों का निर्माण करके उन्हें पहले से ही मूलग्रन्थ में भर रखा था। आ० क्षेमराज को जो चिड़ भट्टकल्लट से थी उसने इस समस्या को और अधिक प्रज्वलित कर दिया। यदि ऐसी समस्या अभिनवगुप्त के समय में विकटरूप में खड़ी हो गई होती, तो उन्होंने वास्तविक तथ्य की खोज करके उसे प्रकाट कर ही दिया होता। ऐसी स्थिति में हमारे लिए रामकण्ठ जैसे प्राचीन आचार्य की साक्षी ही एक दृढतम प्रमाण है। अन्तु

फिर आजकल के कोई कोई लेखक यह भी लिखते हैं कि वसुगुप्त ने कई अन्य ग्रन्थों की भी रचना की थी। उनमें वे (१) शिवसूत्रवृत्ति, (२) स्पन्दसूत्र, (३) स्पन्दकारिका, (४) वासवी गीता टीका, (५) सिद्धान्तचिन्तिका आदि ग्रन्थों को गिनते हैं। इनमें से शिवसूत्रवृत्ति क्षेमराज को शिवसूत्र-विमर्शिनो का ही एक संक्षेप मात्र है, जिसे पश्चात् किसी पण्डित ने भट्टकल्लट के नाम से लिखा। स्पन्दसूत्र तो स्पन्दकारिका को ही कहा जाता रहा। क्षेमराज ने भी उन कारिकाओं को ही बहुत बार सूत्र कहा है। स्पन्दकारिका के निर्माता उपरोक्त प्रमाणों के अनुसार भट्टकल्लट ही हैं, वसुगुप्त नहीं हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया, भट्टकल्लट-कृत स्पन्दवृत्ति के अन्त पर इस तरह से लिखा गया है:-

हृदयं महादेवगिरौ महेश-

स्वप्नोपदिष्टाच्छिवसूत्रमिन्धोः।

स्पन्दामृतं बह्वसुगुप्तपादैः

श्री कल्लटस्तत् प्रकटीचकार॥ (स्पं.वृ. पृ. ४०)

इस श्लोक का आश्रय लेते हुए वर्तमान युग के अनेकों शोधकारी विद्वान् यह कहते हैं कि हृदय का अर्थ होता है-लिख जाला। इन्हीं ग्रन्थों ने। तदनुसार यह माना जा सकता है कि वसुगुप्ताचार्य ने ही स्पन्दकारिका को लिखा और भट्टकल्लट ने उसकी व्याख्या की। परन्तु इस विषय में विचारणीय बातें ये भी हैं- (१) स्पन्दकारिका के निर्माता भट्टकल्लट ही हैं, इस विषय को सिद्ध करने के कई एक दृढतर प्रमाण ऊपर बताए गए। (२) इन्हीं धातु का अर्थ ग्रन्थन होता तो है, परन्तु ग्रन्थन लिखने को न कहकर गूँथने को कहते हैं। पुस्तक के पत्र परस्पर गुँथे हुए होते हैं, इसी कारण से पुस्तक का दूसरा नाम ग्रन्थ है, लिखे जाने

के कारण से नहीं। (३) 'शिवसूत्रमिन्धोः' में पञ्चमी विभक्ति का तात्पर्य लिखने के अर्थ से मेल नहीं खाता। (४) 'स्पन्दामृत' से तात्पर्य है स्पन्द सिद्धान्त और उस सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए की जाने वाली स्पन्द-साक्षात्कार-मयी साधना। उसी दृष्टि से उसे अमृत कहा गया है। आने स्पन्दात्मक शिवभाव की ग्रन्थभिज्ञा तो परम आनन्दमयी होती हुई अमृत ही है। तो भट्टकल्लट के इस वाक्य का यही अर्थ हो सकता है कि आ० वसुगुप्त ने शिवसूत्र रूपी समुद्र का मन्थन करके उसमें से स्पन्दसिद्धान्त और स्पन्दसाधन रूपी अमृत को खोज कर के निकाला और साथ ही उसे समेट कर मानो उसे गूँथ लिया, अर्थात् उसके अङ्ग त्रयों को परस्पर समन्वय द्वारा एक सर्वाङ्ग सम्पूर्ण सिद्धान्त का रूप दे दिया। तदनन्तर उसी संवारे हुए सिद्धान्त को स्पन्दकारिका के श्लोकों के द्वारा भट्टकल्लट ने जनता के सामने प्रस्तुत करते हुए उसे प्रकट कर दिया। अस्तु। इस विषय पर बहुत विस्तार करना पड़ा।

भगवद्गीता की वासवी टीका श्रीनगर में जनश्रुति में ख्यात तो है परन्तु उसके विषय में लिखित प्रमाण कोई अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। किसी भी ग्रन्थ में, यहां तक कि भगवद्गीता की अन्य प्राचीन काश्मीरी टीकाओं में भी वासवी का कोई भी उल्लेख या उद्धरण नहीं मिल रहा है। हां, लगभग पंद्रह वर्ष पूर्व श्रीनगर के राजकीय शोधसंस्थान को वासवो की एक अधूरी पाण्डुलिपि प्राप्त हुई है। वह पाण्डुलिपि इस समय कश्मीर विश्वविद्यालय के बृहत्पुस्तकालय के संस्कृत-पाण्डुलिपि-कक्ष में विद्यमान है। मैंने तेरह वर्ष पूर्व उसे वहां के पुस्तकालय में एक बार देख लिया। उसमें गीता के अनेकों समस्यात्मक स्थलों को टीका को मैंने पढ़ा। तात्पर्य लगभग वही है जो आ० रामकण्ठ-कृत भगवद्गीता भाष्य का है। परन्तु एक बात मैंने उसमें अनोखी देखी। भगवद्गीता की तीन प्राचीन कश्मीरी टीकाएं इस समय मिल रही हैं। वह हैं-(१) रामकण्ठ की शैवी टीका, (२) अभिनवगुप्त की शैवी टीका और (३) भगवद्भास्कर को वैष्णवी टीका। उन तीनों में गीता का मूलपाठ वही दिया गया है जो महाभारत की प्राचीन कश्मीरी शाखा में विद्यमान था। कश्मीर में चौदहवीं शताब्दी तक गीता का वही पाठ चल रहा था। अवन्तिवर्म ने उसी पाठ को सुनते-सुनते प्राणोत्कण्ठ किया था। चौदहवीं शताब्दी में कश्मीर के ब्राह्मणों को अपने धर्म की रक्षा के लिए कश्मीर से भागना पड़ा। उस समय कश्मीर में पण्डितों के केवल ग्यारह घर किसी तरह से अपने को बचा सकने में सफल रहे। लगभग पचास वर्ष के अनन्तर कश्मीर के एक उदारविचारों वाले शासक, सुल्तान जैनुल अब्दीन की प्रेरणा और प्रोत्साहना से कुछ और पण्डित कश्मीर लौट आकर बस गए। वे ही गीता के इस अभिनव पाठ को साथ ले आए। अतः यह पाठ अवर्चीन है। तो उन तीनों से भी पहले रची गई वासवी में

भी वह पाठ नहीं होना चाहिए था, उसमें भी काशीर शाखा वाले महाभारत के अनुसार ही गोता का मूलपाठ होना चाहिए था। परन्तु मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वासवी को इस अधूरी पाण्डुलिपि में गोता का मूल पाठ दक्षिण वाला ही सर्वत्र है, कहीं भी काशीरी पाठ नहीं है।

इन बातों के आधार पर दो प्रकार से अनुमान लगाया जा सकता है। (१) या तो वासवी की प्राचीन पाण्डुलिपि में मूलपाठ दिया ही नहीं गया था, केवल तात्पर्य व्याख्या हो अध्यायों के क्रम से दी गई थी और पश्चात् अर्वाचीन काल के किसी लिपिकार ने उसमें मूलपाठ को जगह-जगह भर दिया और वही भर दिया जो उसके समय में वहाँ प्रचलित था। यह एक क्लिष्ट कल्पना सी लगती है। (२) दूसरी बात यह हो सकती है कि किसी अर्वाचीन पण्डित ने रिक्त रथान को पूर्ति करते हुए रामकण्ठ की टीका का आसय लेकर के स्वयं वासवी नाम की अधिनव टीका का निर्माण करके अपने वैयक्तिक घरेलू पुस्तकालय की शान को बढ़ाने का यत्न किया हो। परन्तु सम्भवतः यह पण्डित इतना चतुर नहीं रहा हो कि मूलपाठ भी अभिनवगुनी गोता से या रामकण्ठ गोता से ही उतार कर रख देता। अस्तु, उस पाण्डुलिपि पर गहराई से शोधकार्य किए जाने पर ही इस समस्या पर निश्चयपूर्वक कुछ कहा जा सकता है। वसुगुप्त नाम के कई अन्य आचार्य भी हुए हैं। सिद्धान्तचन्द्रिका को उनमें से ही किसी ने लिखा होगा, क्योंकि उसका उल्लेख शैवदर्शन के किमी भी ग्रन्थ में मिलता नहीं। आ० वसुगुप्त वस्तुतः स्पन्दतत्त्व के साक्षात्कार से उद्बुद्ध होने वाले स्वात्म-आनन्द के चमत्कारात्मक आस्वाद के अभ्यास में ही इतने मस्त रहते रहे होंगे कि उन्हें ग्रन्थ लिखने के प्रति प्रवृत्ति ही नहीं हुई होगी। तभी तो उन्होंने यह काम भटुकण्ठ को ही सौंपा और स्वयं उस चर्चणा को छोड़कर अपेक्षाकृत नीरस लेखन-कला में प्रवृत्त हो नहीं हुए। शङ्कराचार्य के गुरु गोविन्द भगवत्पाद की भी प्रवृत्ति ऐसी ही रही। ऐसा सिद्ध-जन्यों को बहुत बार हुआ करता है। आ० उत्पलदेव बहुत बड़े-बड़े लेखन कार्य कर चुकने पर यही चाहते रहे कि सतत गति में स्वात्मशिव के साक्षात्कार रूची अमृत के आसव को ही पीते रहें। तभी उन्होंने संग्रहस्तोत्र में कहा है—

तत्तदिन्द्रियमुखेन सन्तर्तं

युष्मदर्चनरसायनासबम्।

सर्वभावचषकेषु पूरिते—

व्यापिवन्नपि भवेयमुत्पदः॥ (शि.स्तो. १३-८)

आचार्य अधिनवगुप्त ने सिद्धान्त और साधना के क्षेत्र में किसी भी विषय को छोड़ा

नहीं। इतनी सारी सारस्वत कला की सृष्टि कर चुकने पर उन्होंने भी अन्त पर यही कहा कि मैं अब केवल पारमेश्वरी अद्वय-कथा रुचिणी प्रेक्षसी के सह में विश्राम का आनन्द ले रहा हूँ—

विश्राम्याध्यहमीश्वराद्वयकथाकान्तासखः साम्प्रतम्। (ई.प्र.वि.वि. खं. ३ अन्ते)

शिवसूत्र के जो तीन खण्ड इस समय कई एक रीकाओं समेत विद्यमान हैं, उन्हें क्षेमराज ने क्रम से शाम्भव-उपाय, शाक्त-उपाय और आपव-उपाय के प्रतिपादक कहा है। परन्तु उसके अन्तिम प्रकरण में वस्तुतः तीनों ही उपायों के अङ्ग-प्रत्यङ्ग परस्पर मिले जुले से स्पष्ट झलक रहे हैं। फिर यदि प्रथम खण्ड का विषय शाम्भव-उपाय ही होता, तो उसमें उस उपाय के लक्षण, उदाहरण, भेद, प्रभेद आदि का निरूपण किया गया होता। फिर उसमें शाम्भव योग के प्रधान अङ्ग बनने वाले मातृका-क्रम या मालिनी - क्रम का कहीं स्पष्ट निरूपण नहीं मिल रहा है। इन बातों की ओर संकेत अवश्य हैं, परन्तु यदि सूत्रकार को उपायत्रय का ही निरूपण करना अभिप्रेत होता, तो शाम्भव-उपाय में और अन्य उपायों में जो परस्पर अन्तर है, उस पर भी बराबर सङ्केत अवश्य किया गया होता और शाम्भवउपाय के अङ्ग प्रत्यङ्गों का विश्लेषण भी किया गया होता, जैसा कि तन्त्रालोक, तन्त्रसार आदि में किया गया है। शिवसूत्र के प्रथम खण्ड में शाक्त-उपाय के विषय में बहुत कुछ कहा तो गया है, परन्तु वह इस कारण से कहा गया है कि सूत्रकार वस्तुतः शाम्भवी साधना का ही उपदेश करना चाहता है। उसकी दृष्टि ऐसी है कि शाम्भव-उपाय ही आत्मसाक्षात्कार का वास्तविक साधन है। फिर सूत्रकार यह भी कहना चाहता है कि शाम्भव उपाय पर स्थिति आ जाने पर योगी को शाक्त उपाय द्वारा साध्य ज्ञान स्वयमेव उद्बुद्ध हो जाता है। अतः उस ज्ञान को सहज विद्या कहा गया है। शाक्तोपाय में यथार्थ वस्तु स्थिति के विकल्पात्मक ज्ञान को बुद्धि ने उहराकर उसके संस्कार को पुनः-पुनः अभ्यास के द्वारा परिपक्व बनाना होता है। परन्तु शाम्भव योगी को स्वयमेव बिना किसी अभ्यास के ही विकल्प संस्कार सिद्ध हो जाता है और यथार्थ ज्ञान की दृष्टि के खुल जाने पर उसका दृष्टिकोण कैसा बनता है, इस इस प्रकार की बातों की ओर बहुत प्रकार के निर्देश शिवसूत्र के द्वितीय खण्ड में मिलते हैं। इस कारण ने भट्ट भास्कर ने उस द्वितीय खण्ड को शाक्तोपायनिरूपण न कहते हुए "सहजविद्योदयः" ऐसा नाम दिया है। प्रथम खण्ड को उसने "चित्प्रकाशस्वरूप निरूपणम्" यह नाम दिया है। शाम्भवी साधना से चिद्गुण आत्मा की सच्चि-स्वरूपता का प्रकाश स्वयमेव हो जाता है और उसी के फल स्वरूप योगी को शुद्धविद्या का उदय सहजभाव से ही हो जाता है। अतः शिवसूत्र के द्वितीय खण्ड का नाम यही समुचित है। यदि सूत्रकार को इस द्वितीय प्रकरण के द्वारा शाक्तोपाय का निरूपण करना अभिप्रेत होता, तो उसके

अज्ञात ज्ञानयोगात्मक शाक्त उपासना का, परापूर्वा का, और उसके योग, होम, धर्म, स्नान, पूजन, योग आदि प्रकारों का भी निरूपण उसमें किया गया होता, जैसा कि तन्त्रालोक, तन्त्रसर, विज्ञानभैरव, शिव रहस्य आदि में किया गया है। फिर इसमें मानुषात्मक सम्बोध का उल्लेख नहीं किया गया होता, क्योंकि वह तो शाम्भव-उपाय का विषय है। तो भट्टभास्कर को हो रहि यथार्थ है। तदनुसार शाम्भव साक्षात्कार के स्थिर हो जाने पर अनेकों शाक्त भूमिका के चमत्कार शिवयोगी को बिना यत्न के उद्भूत हो जाते हैं। तो शाम्भवती साधना का उत्तम आनुष्ठीयिक फल यह शुद्ध विद्या का सहज उदय है। शुद्ध-विद्या का उदय जब स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, तो योगी को अनेकों व्यावहारिक सिद्धियाँ स्वयमेव बिना यत्न के प्राप्त होती हैं। उन सिद्धियों को विभूतियाँ कहते हैं। भूत्रकार ने शाम्भवयोग के द्वारा उद्भूत होने वाली और सहजविद्या के उदय से स्पष्ट प्रकट होने वाली अनेकों व्यावहारिक विभूतियों का वर्णन शिवसूत्र के तीसरे प्रकरण में किया है। इसलिए भट्टभास्कर ने इस प्रकरण को "विभूतिस्यन्दः" नाम दिया है, क्योंकि जिन-जिन विभूतियों का स्पन्दन शाम्भव साधना से होता है, उन्हीं को लेकर के सूत्रकार ने इसकी रचना की है। क्षेमराज ने इस प्रकरण को 'आणव-उपाय प्रकरण' कहा है। यदि आणव उपाय ही इसका विषय होता तो ध्यान, उच्चार, करण, ध्वनि, स्थान कल्पना, कालात्मा, देशात्मा आदि जो आणव उपाय के प्रकार हैं, उनका वर्णन इसमें किया गया होता। अतः यह आणव उपायों का प्रकरण नहीं है, अपितु शाम्भव साधना के व्यावहारिक फलों का निरूपण करने वाला प्रकरण है। सूत्रकार ने वस्तुतः एकमात्र शाम्भव-उपाय को ही स्वयं साक्षात्कार का साधन बताया है। उस उपाय का नाम उसने "उद्यम" अर्थात् 'इच्छा शक्ति का तीव्र प्रयोग' रखा है। कई एक सूत्रों के द्वारा उसका ढंग बौद्धा बहुत जतलाकर उससे योगी की स्थिति कैसी हो जाती है और संसार के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा बनता है, इन इन बातों पर पहले प्रकरण में प्रकाश डाला गया है। शिवसूत्रों के प्रकरणों के नाम रखने में भी भट्टभास्कर के ही विचार, सहज, स्वाभाविक और यथार्थ प्रतीत होते हैं। वस्तुतः उसे ऐसे रहस्य गुरु परम्परा के साक्षात् उपदेश से प्राप्त हुए थे, जबकि क्षेमराज के विचार उसकी अपनी ही कल्पना पर आश्रित हैं। वस्तुतः उसे नई नई कल्पनाओं के द्वारा अपने बुद्धिबैभव की तथा अपनी बहुश्रुतता की धाक बमाने का एक ओर से चस्का था और दूसरी ओर से भट्टकल्लट जैसे प्राचीन गुरुओं की परम्पराओं से ईर्ष्या थी, इसी कारण उसने ऐसी ऐसी असंगत कल्पनाएँ कीं। वस्तुतः गुरु से लेकर के अभिनवगुप्तगुरु तक का युग काशीगरी शैव दर्शन के वास्तविक विकास का युग रहा। क्षेमराज से लेकर के जो भी और विकास इस शास्त्र के बाङ्गमय को प्राप्त हुआ, उसमें विकार की भी कोई मात्रा ओतप्रोत भाव से साथ चलती ही रही। तो उस युग को आंशिक विकार का युग भी माना जा सकता है। ऐसा प्रत्येक शास्त्र के इतिहास में हुआ

करता है। अद्वैतवेदान्त के विकार की पराकाष्ठा ही श्री हर्ष का खण्डन खण्डखाण्ड है। गीतमेव न्यायदर्शन का विचित्र विकार गङ्गेश उपाध्याय के ग्रन्थों में मिलता है। व्याकरण सूत्रों की मरल गति को गट्टोजिदीक्षित ने विकार का रूप दे दिया। संस्कृत काव्य कला का सौन्दर्य जब कालिदास की कला में पराकाष्ठा पर पहुँच गया तो उससे होड़ लेते हुए भारवि, माघ आदि ने उसे विकास की अपेक्षा विकार की ओर प्रेरणा दी। कुछ ऐसी ही बात काश्मीर शैवदर्शन के साथ क्षेमराज की कृतियों से हो गई। अतः।

शिवसूत्र की पूर्वोक्त दो परम्पराओं में न केवल व्याख्याओं में ही अन्तर है, अपितु कहीं कहीं पाठभेद भी हैं। तदनुसार—

शिवसूत्र के प्रथम प्रकाश के मतवें सूत्र का पाठ भट्टभास्कर ने यह दिया है:—

जाग्रत्स्वप्न-सुषुप्तभेदे तुर्याभोगसंविता। (शि.सू. १-८)

परन्तु क्षेमराज ने जो पाठ दिया है वह यह है:—

जाग्रत्स्वप्न-सुषुप्तभेदे तुर्याभोगसम्भवः। (शि.सू. १-८)

व्याख्या में विशेष अन्तर नहीं पड़ता है।

आगे क्षेमराज की परम्परा में प्रथम प्रकाश का १६वाँ सूत्र यह है—

शुद्धतत्त्वानुसन्धानाद्वापशुशक्तिः। (शि.सू. १-१६)

भास्कर की परम्परा में वहाँ 'अपशुशक्तिः' इस समस्त पद के स्थान पर 'स्वपदशक्तिः' तथा 'अनुसन्धानात्' के स्थान पर केवल 'सन्धानात्' ऐसा पद है। दूसरा अन्तर यह भी है कि वहाँ इस एक सूत्र को दो सूत्र मान करके उनकी व्याख्या पृथक् पृथक् की गई है। तदनुसार वहाँ १६वाँ सूत्र यह है— शुद्धतत्त्वसन्धानाद्वा (शि.सू. १-१६)

और १७वाँ सूत्र यह है—स्वपदशक्तिः (शि.सू. १-१७)

वर्तमान संस्करण का पाठ विशेषतया भट्टभास्कर के ही पाठ का अनुसरण करता है। परन्तु यदि कोई शोधछात्र इस संस्करण में से सूत्रों को उद्धृत करके क्रम संख्या तदनुसार ही लिख दे तो आगे पढ़ने वाले भ्रम में पड़ सकते हैं। इस कारण से भट्टभास्कर और क्षेमराज के द्वारा दी गई क्रम संख्या को समान बनाए रखने के अग्रिप्राय से वर्तमान संस्करण में इन दो सूत्रों की क्रम संख्या १६-१ और १६-२ दी जा रही है, जिससे १७ से लेकर के आगे चलने वाले संख्या एक जैसी बनी रहे और पढ़ने तथा शोधकार्य करने वाले छात्र भ्रम में

उलझ न जाए।

द्वितीय प्रकाश के चतुर्थ सूत्र का पाठ दो परम्पराओं में इस इस प्रकार का है—

१. गर्भे चित्तविकासोऽविशिष्टविद्यास्वप्नः। (शि.सू. १-४)

२. गर्भे चित्तविकासो विशिष्टोऽविद्यास्वप्नः। (शि.सू. १-४)

इन दो पाठों को मानते हुए की गई व्याख्याओं में जो अन्तर पड़ता है उसे आगे व्याख्यात्मक प्रकरण में स्पष्ट किया गया है।

तृतीय प्रकाश के चौदहवें सूत्र के अनन्तर भट्टभास्कर के पाठ में एक और सूत्र विद्यमान है, जिसका पाठ यह है—

विमर्गस्वाभाव्यादबहिः स्थितेस्तत्स्थितिः। (शि.सू. ३-१५)

इस सूत्र शंकराचार्य के पाठ में कहीं है ही नहीं। छात्रों की उलझन का निवारण करने के लिए वर्तमान संस्करण में इस सूत्र की व्याख्या १४/२ दी जा रही है जिससे १५ से लेकर के सूत्र-क्रम-संख्या समान बनी रहें।

तृतीय प्रकाश के १८वें सूत्र में पदच्छेद और अवग्रह के आधार पर जो पाठभेद माना गया है और उसके अनुसार जो व्याख्यान की गई हैं उनमें थोड़ा सा अन्तर पड़ता है, जिसे व्याख्यात्मक प्रकरण में स्पष्ट किया गया है। पाठभेद ऐसे है—

विद्याविनाशो जन्मविनाशः। (शि.सू. ३-१८)

विद्याविनाशो जन्मविनाशः। (शि.सू. ३-१८)

उसी प्रकाश के २२वें और २३वें सूत्रों को उन दो परम्पराओं में आगे पीछे करके रखा गया है। एक परम्परा में जो २२ वां सूत्र है, वह दूसरी में २३ वां है और एक का २३ वां दूसरी में २२ वां है। व्याख्या में उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। प्रकृत संस्करण में भट्टभास्कर के ही क्रम को अपनाया गया है।

तृतीय प्रकाश के ३३वें सूत्र में पाठभेद ऐसा है—

सुखासुखयोर्बहिर्निर्गमनम्। (शि.सू. ३-३३)

सुखदुःखयोर्बहिर्निर्गमनम्। (शि.सू. ३-३३)

व्याख्या में कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

त्रिक साधना के तीन उपायों के स्वरूप का भी जरा भर स्पष्टीकरण यहां आवश्यक प्रतीत होता है। शाब्दों कल्पना से अनुस्यूत जो चित्त-विनाशालोक ज्ञान होता है उसे विकल्पज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का साम्राज्य समस्त जाग्रत व्यवहारों और स्वप्नात्मक व्यवहारों पर हुआ करता है। सुषुप्ति में चित्त प्रायः विचारहीन होकर ठहरता है। यहां वैयक्तिक और सङ्कुचित अहंरूप चेतना ही काम करती है। अतः यहां स्पष्ट विकल्पात्मक अवभास नहीं होता है। फिर भी उसे सर्वथा निर्विकल्प अवस्था नहीं कहा जाता है, क्योंकि स्वरूप संकोच से मुक्त और भेदमयों दृष्टि से अन्तः अनुस्यूत विशेष विशेष वैयक्तिक चेतना यहां प्रकाशित होती है, जो अन्य वैयक्तिक चेतनाओं से भिन्न होती है। भेद की ऐसी अनुस्यूतता भी सूक्ष्मतर विकल्प कल्पना का ही फल होता है। शुद्ध निर्विकल्प अवस्था तो वस्तुतः तुर्या दशा में ही चमक उठती है। शाम्भव उपाय उस आत्म-साक्षात्कार के अभ्यास को कहते हैं जिसमें चित्त जागृत हुआ और सावधान रहता हुआ ही विषयहीन बना रहता है, विषयों के प्रतिबिम्बों को ग्रहण न करा हुआ ही सावधान बना रहता है; और साङ्केतिक शब्दों को कल्पना जहां ज्ञान के भीतर अनुस्यूत होकर नहीं रहती है। उस अवस्था में चित्त की अवधान शक्ति संवित् स्वरूप आत्मा के प्रकाश के साम्मुख्य में उस प्रकाश के साथ एक हो जाती है और एकमात्र असीम, शुद्ध और सर्वशक्तिमान् “अहं” ही सर्वतः चमकने लगता है। असाङ्केतिक स्वभाव का शुद्ध स्वात्मविमर्शन ही वहां “अहं” होता है, चैत्र, मैत्र आदि नहीं। इस दशा की अनुभूति साधारण मानवों को किसी भाव के तीव्र आवेश में क्षणभर के लिए हुआ करती है, परन्तु उसकी स्थिति इतने सूक्ष्मतर काल के ही लिए ठहरती है कि उसका अन्तः परीक्षण (introspection) करना सम्भव ही नहीं हो पाता। आत्मा को उस तुर्यात्मिका स्वरूप स्थिति में चमकते रहने के अभ्यास को शाम्भवोपाय कहते हैं। इस उपाय में मन निवातरीप की तरह निक्षेप बना रहता है। कुछ भी न सोचता हुआ सावधान बना रहता है, निद्रा में खो नहीं जाता। बुद्धि न तो विषयों के प्रतिबिम्बों को धारण करती है और न ही उनके विषय में नामों या आकारों की कल्पना ही करती है, परन्तु फिर भी जागती हुई सावधान बनी रहती है; निद्रा में विलीन नहीं होने पाती। एकमात्र संवित् स्वरूप अपना आप हो अपने ही चित्प्रकाश से चमकता रहता है। ठराके दश प्रकार से चमकते रहने पर ही सावधान रहने का अभ्यास शाम्भवोपाय कहलाता है।

आत्मस्वरूप की भी दो अवस्थाएँ होती हैं। एक होती है अज्ञानकृत संकोच से युक्त जिसे सुषुप्ति कहते हैं। उसमें आत्मस्वरूप एकमात्र शुद्ध चेतना के रूप में चमकता रहता है, शान्तभाव में और क्लेशहीन दशा में प्रकाशमान रहता है; परन्तु उसमें ऐश्वर्य को कोई

भी आध्यात्मिक नहीं हुआ करती है। प्राचीन मार्क्सवादी और योगाचार शास्त्राओं के बौद्ध भिक्षु चेतना के उसी स्वरूप का अभ्यास करते रहे। विवर्तवादी वेदान्ती भी प्रायः उसी स्वरूप को उपासना करते रहे। जापान के जैन शाखा के बौद्ध भिक्षु अब भी उसी यौगुप्त चेतना का अभ्यास करते रहते हैं। इसी कारण से ये सभी सम्प्रदाय प्रायः अनीश्वरवादी हैं। वेदान्ती ईश्वर की ईश्वरता के मूल आधार को ब्रह्म के स्वरूप में देख नहीं पाए। अतः उसकी व्याख्या के लिए ब्रह्म से अतिरिक्त तत्त्व माया की कल्पना करते आए। पातञ्जल योग के अभ्यासी भी यौगुप्त और वैयक्तिक चेतना से आगे नहीं बढ़ पाये। अतः ईश्वर को पुरुष विशेष मात्र मानते रहे, सृष्टि-संहार आदि लीलाओं का सूत्रधार उसे नहीं बताते, आए। वर्तमान युग के कई एक योग सम्प्रदायों के गुरु इसी यौगुप्त चेतना का अभ्यास सिखाते हैं; जैसे कृष्णभूति, महेशयोगी आदि के सम्प्रदाय। ये सभी योग शाम्भवोपाय के भीतर न आते हुए सृष्टि की साधना को उपाय हैं।

आत्मदेव के स्वरूप की तत्कृष्टतर अवस्था वह है जिसमें अहंरूप चेतना को ऐसी स्वसंवेदनात्मक निर्विकल्प अनुभूति हुआ करती है कि यह सग संसार मुझसे प्रकट हुआ है, मेरे ही भीतर प्रतिबिम्बवत् चमक रहा है और मुझसे सर्वथा अभिन्न है। इसी दृष्टि से आचर्य अग्निवर्गुप्त ने कहा है

मत्त एवोदितमिदं मध्येव प्रतिबिम्बितम्।

मदभिन्नमिदं चेति त्रिधोपायः स शाम्भवः॥ (तं. आ. ३-२८०)

शाम्भवोपाय में योगी को अपने इस प्रकार के ऐश्वर्यमय स्वरूप में प्रवेश करने के प्रति अपनी इच्छाशक्ति का सुप्रचल प्रयोग करना होता है। वैसा प्रयोग करते ही उसे ऐसा साक्षात्कार हो जाता है कि यह त्रतीस तत्त्वों वाला जगत उसी की अहंरूपिणी असीम संवित् के भीतर प्रतिबिम्बवत् चमक रहा है। उसे अपनी संवित् के ऐश्वर्य के सोलह पहलुओं का साक्षात्कार होने लगता है, जो सोलह स्वरवर्णों के साथ अभेदभाव से चमक उठते हैं। फिर उसे अपनी पारमेश्वरी शक्तियों के प्रतिबिम्ब त्रतीस तत्त्वों के रूप में चमकते हुए अनुभव में आते रहते हैं और वे प्रतिबिम्ब उसे क से क्ष तत्त्व के व्यञ्जन वर्णों के साथ अभेदभाव से चमक उठते हैं। इतनी सारी अनुभूति उसे स्वसंवेदन से अर्थात् अपनी चेतना के प्रकाश से ही हुआ करती है। उसका अपना "अहं" ही इन सभी प्रतिबिम्बों को ले करके चमक उठता है। उसकी बुद्धि या उसका मन इस साक्षात्कार में कोई सहयोग न तो देने हो है और न दे ही सकते हैं। वे भी अहं के चित्प्रकाश के भीतर प्रतिबिम्बवत् ही चमकते रहते हैं। इस प्रकार के आत्मसाक्षात्कार को शाम्भव-उपाय कहते हैं। यही आत्मदर्शन का साक्षात् उपाय है। जब यही उपाय परिपक्व हो जाता है तो तब

इच्छाशक्ति का विशेष प्रयोग किए बिना ही योगी को अपने ऐसे स्वरूप का साक्षात्कार होने लगता है। ऐसी स्थिति में शाम्भव-उपाय ही अनुपाय कहलाता है। इसी अनुपाय साक्षात्कार के विषय में आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्रावलि में कहा है—

न ध्यायतो न जपतः स्याद् वस्यविधिपूर्वकम्।

एवमेव शिवाभासस्तं नुभो भक्तिशालिनम्॥ (शि.स्तो. १-२)

ऐसा अनुपाय साक्षात्कार योगी को तब होता है जब उसे इसके प्रति अतिशय प्रेम हृदय में उमड़ आए। तभी तो इसे भक्ति कहा गया। शाम्भवोपाय को इच्छोपाय और अनुपाय को आनन्दोपाय भी कहते हैं। इच्छायोग और आनन्दयोग भी इनके अन्य नाम हैं।

शाम्भव-उपाय पर पक्षी स्थिति के हो जाने पर शाक्त उपाय की विधुतियां स्वयमेव उद्बुद्ध हो जाती हैं। उनके ऐसे उद्बोध को ही गट्टभास्कर आदि ने सहज-विद्योदय कहा। फिर शाक्त उपाय से प्राप्य फल भी अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। वैसा हो चुकने पर आगव-उपाय की विभूतियां भी स्वयमेव परिस्पन्दित हो जाती हैं। तभी तो इस तृतीय धूमिका को विभूतिस्पन्द कहा गया।

शाक्त उपाय के अभ्यास में अपने वास्तविक परमेश्वरतात्मक स्वभाव के विकल्पात्मक ज्ञान का पुनः पुनः अभ्यास करना होता है। इसीलिए इस उपाय को ज्ञानोपाय या ज्ञानयोग कहा गया है। "मैं परमेश्वर हूं, यह जगत मेरी सृष्टि है, सब कुछ मुझमें है, मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सारे जगत का सञ्चालक हूं, सब कुछ तो मैं ही हूं और सब कुछ से परे भी मैं ही हूं।" इस इस प्रकार की भावना के अभ्यास को शाक्त उपाय कहते हैं। ऐसी भावनाओं का अभ्यास खतत गति से इतना अधिक करना होता है कि ये भाव साधक की आत्मा पर इतने गहरे अङ्कित हो जाएं कि जीवभाव के उसके घने संस्कार मिट ही जाएं। इस शाक्त उपाय के अनेकों ही प्रकार होते हैं, जिन्हें तन्त्रालोक, तन्त्रसार, विज्ञानधैरव, शिवहोत्र आदि ग्रन्थों में विस्तार से कहा गया है।

शाम्भव उपाय आलम्बन हीन होता है। शाक्त उपाय में चित्त का आलम्बन अभ्यासी का अपना आप ही बनता है। यह शुद्ध विकल्पमय अभ्यास होता है, जिससे अशुद्ध विकल्प के संस्कार क्षीण होने हुए मिट ही जाते हैं। आगव-उपाय भी विकल्प-ज्ञानमय ही होता है। परन्तु इसमें आत्मा से अतिरिक्त कई एक प्रमेय पदार्थ भावना के आलम्बन बनते हैं। फिर इस उपाय में मानसी क्रिया की, अर्थात् कल्पनात्मक प्रयत्न की, प्रधानता बनी रहती है। शाक्तोपाय में उस क्रिया के जनरूप अंश की प्रधानता रहती है और मानस यत्नरूप क्रियांश गौण होकर सहयोग देता है। आगव उपाय में मानसी कल्पना का प्रयत्नात्मक

अंश ही प्रयोजनता उभरा रहता है। अतः इस उपाय को क्रिया योग या क्रियोपाय भी कहते हैं। इस दृष्टि के अनुसार पातञ्जल योग सारे का सारा क्रिया योग ही है। आणव योग के आलम्बनों में से सबसे ऊंचा स्थान बुद्धि का है, क्योंकि बुद्धि का स्थान आत्मचेतना के निकटतम है। बुद्धि को आलम्बन बनाकर उसपर परिपूर्ण शिवभाव की भावना के अभ्यास को त्रिक शास्त्र में बुद्धि-ध्यान कहते हैं, जो पातञ्जलयोग के ध्यान से भिन्न है। बुद्धि के बाद स्थान आता है जीवन-शक्तिरूप प्राण का, जिस की पांच वृत्तियों को प्राण, अपान आदि गान दिए गए हैं। इन प्राणवृत्तियों के व्यापारों पर शिवभाव की भावना के द्वारा जो अभ्यास किया जाता है उसे उच्चारयोग कहते हैं। इस योग के अभ्यास से आत्म-आनन्द की छः भूमियों की अनुभूति हो जाती है, जो एक दूसरे से उत्कृष्ट हैं। इन्हें क्रम से निजानन्द, निरानन्द, परानन्द, ब्रह्मानन्द, महानन्द और चिदानन्द कहते हैं। इन छः भूमिकाओं से ज़रें जो सर्वथा असौम आत्म-आनन्द होता है, उसे जगदानन्द कहते हैं। उच्चारयोग के अभ्यास में साधक एक-एक करके आत्म आनन्द की इन सभी भूमिकाओं की मार करता हुआ अन्ततो गत्वा जगदानन्द की स्थिति में जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसे अपने परिपूर्ण परमेश्वर-भाव का माक्षात्कार हो जाता है। ऐसा होते होते उसके भीतर पांच लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जो उस अभ्यास की सफलता को जतलाते हैं। (१) पहले तो परिपूर्णता के स्पर्शमात्र से उसे आनन्द का आस्वाद आने लगता है। (२) तदनन्तर ज्यों ही वह उस आनन्दमयी चेतना में प्रवेश करने लग जाता है तो उसका शरीर उछलने लगता है। (३) स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ उसका जो आत्मस्वरूपता का भाव जन्म जन्मान्तों से चला आता है जब वही भाव संवित् के भीतर विलीन होने लगता है, तो उसका शरीर थरकाता है। (४) शुद्ध संवित् के भीतर प्रवेश करते हो उसे निद्रा आने लगती है और (५) संवित् स्वरूपता पर पूरी तरह से आरुढ़ हो जाने पर वह झूमने लग जाता है। उच्चारयोग के ऐसे ऐसे रहस्यों पर आ० अभिनवगुप्त ने विस्तार से प्रकाश डाला है। योग के ऐसे रहस्यात्मक प्रकारों का बौद्ध, जैन, पतञ्जल, गोरक्ष, वैष्णव आदि योगशास्त्रों में उल्लेखपात्र भी नहीं मिलता है और न ही आत्म-आनन्द का ऐसा विश्लेषण कहीं अन्यत्र किया गया है।

अथर्वोह क्रम में आणव उपाय के तीसरे स्तर के योग को करणयोग कहते हैं। इसमें शरीर के भिन्न-भिन्न ताड़ी चक्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार की धारणाओं के अभ्यास से भिन्न-भिन्न प्रकार की योगसिद्धियाँ अनायास ही प्राप्त हो सकती हैं। उन सिद्धियों का दुरुपयोग भी हो सकता है। अतः आ० अभिनवगुप्त ने उन धारणाओं का स्पष्टीकरण नहीं किया है। चौथे स्तर के आणव योग का अभ्यास श्वासप्रश्वास की ध्वनि पर चित्त को एकाग्र करके

और उस पर विशेष बीजमन्त्रों का आरोप करके हुए उन मन्त्रों से अभिव्यक्त होने वाले तत्त्वज्ञान की भावना के द्वारा किया जाता है। यह प्रचलित राजयोग के अजपायोग के काफी समीप आ जाता है। पाँचवें प्रकार के आणव योग को बाह्य योग कहते हैं। इसमें अपने शरीर से बाह्य देश और काल को धारणा का आलम्बन बनाया जाता है। देश के सूक्ष्मतर स्वरूप को कला (निवृत्ति आदि पाँच) कहते हैं। एक-एक कला कई-कई तत्त्वों को व्याप्त करती है। तत्त्वों के ऐसे सूक्ष्मतर स्वरूपों को ही कला कहते हैं। पाँच कलाओं के विकसित रूप छतीस तत्त्व हैं। उन तत्त्वों से घने हुए ११८ भुवन हैं। भुवन स्थूलाकार हैं, तत्त्व सूक्ष्माकार हैं और कलाएँ सूक्ष्मतर आकार की हैं। इस तरह से देशाध्या तीन प्रकार का है। काल की गणना ज्ञानक्षणों से आरम्भ होती है। ज्ञान क्षणों को वर्णों से, अक्षरात्मक बीजमन्त्रों से और शब्दात्मक पदों से मापा जाता है। अतः कालाध्या के ये तीन प्रकार बनते हैं। साधक अपने एक-एक श्वास-प्रश्वास के भीतर मुहूर्त, घटिका, ग्रह, अहोरात्र, मास, वर्ष, युग, कल्प, महाकल्प आदि काल-परिमाणों को भावना का अभ्यास करता है। उससे वह काल को सीमा से मुक्त होकर अकाल बन जाता है। वह अपने शरीर के भीतर भिन्न-भिन्न देशों को, भुक्तों को, तत्त्वों को और कलाओं को भी भावना के अभ्यास से समा लेता है। उससे वह देशकृत सीमा से छुटकारा पा जाता है और साथ ही भिन्न-भिन्न भुवनों में प्राप्य ऐश्वर्य के भोगों को प्राप्त करता है। इस तरह से इस बाह्ययोग से भुक्ति की प्राप्ति के साथ ही नाथ क्रम से मुक्ति की ओर गति होने लग जाती है। इस बाह्य योग को षडध्व योग या स्थान-कल्पना योग भी कहते हैं। इसमें काल के तीन और देश के तीन अध्या आते हैं, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया।

शिवसूत्र में त्रिकयोग के इतने प्रपञ्चों को छुआ भी नहीं गया है। वहाँ केवल शाम्भव योग का सामान्य निरूपण और उसकी परिपक्वता से प्राप्य फलों का निरूपण किया गया है। परन्तु क्षेपराज ने इस ग्रन्थ को तीन योगों का प्रतिपादक माना है, इस कारण से उसके ऐसे विचार पर आलोचनात्मक अध्ययन करने के लिए त्रिक आचार के तीनों ही योगों का संक्षिप्त दिग्दर्शन यहां करना पड़ा। अन्यथा केवल शाम्भव-योग का निरूपण करना ही पर्याप्त होता। अस्तु।

नमः शिवाय सततं परिपूर्णस्वरूपिणे।

स्वस्वभाववशाश्रित्यं प्रज्ञकुलविधाधिने॥ १॥

निग्रहानुग्रहाभ्यां स्वं गोपिने सम्प्रकाशिने।

लीलां प्रकटिने नित्यं विचित्रां बन्धमोक्षयोः॥ २॥

अज्ञानतिमिरान्धानां जीवानां क्लेशशान्तये।

युगे युगे करुणया शास्त्रालोकप्रवाहिणे॥ ३॥ (विधिः कुलकम्)

निग्रहेऽनुग्रहे शक्तो ज्ञानविज्ञानवारिदः।

दुर्वासा जयताद्रेष्टा शिवशास्त्रप्रवर्तकः॥ ४॥

जयन्ति गुरवः पूर्वं तेरम्बरमठिकाश्रयाः।

सिद्धाश्च वसुगुप्ताद्याः सोमानन्दादवस्तया॥ ५॥

रहस्यां शाम्भवीं युक्तिं योऽदिशन्मे स मद्गुरुः।

जयतात् करुणामूर्तिः श्रीमानमृतवाग्भवः॥ ६॥

शिवादिक्षितिपर्वन्ताः षट्त्रिंशत्तत्त्वविस्तराः।

अकलात् सकलान्ताश्च विविधाः प्राणिनां गणाः॥ ७॥

अष्टादशाधिकं चित्रं भुवनानां शतं तथा।

प्रोता यस्मिन् परे भावे सूत्रे मणिगणा इव॥ ८॥

स शिवः शिवसूत्राणामर्थतत्त्वविवेचने।

प्रदातुं क्षमतां मह्यं कृपया सम्प्रसीदतु॥ ९॥ (विधिः कुलकम्)

विवृतिः शिवसूत्राणां रच्यते यन्मयाधुना।

साधकास्तेन हृष्यन्तु सन्तुष्यन्तु मनीषिणः॥ १०॥

नन्दन्तु सिद्धयोगिन्यः सम्प्रसीदन्तु देशिकाः।

तीव्रेण शक्तिपातेनानुगृह्णातु शिवोऽपि माम्॥ ११॥

शिवसूत्रविवृतिः

प्रथमः प्रकाशः

(चित्प्रकाशस्वरूप निरूपणारम्भः)

स्वस्वन्दमात्रतो नित्यं प्रपञ्चाभासकारिणे।

प्रत्यभिज्ञैकसाय शङ्कराय नमो नमः॥

१. चैतन्यमात्मा।

चेतयते इति चेतनः। तस्य भावश्चैतन्यम्। भावस्तावत् वस्तुनः सत्ताभावकं वस्तुम्। चेतनस्य चेतनत्वापादकं तत्त्वं चैतन्यम्। तदेव तस्य सारभूतं स्वरूपम्। तद्वाहित्येन चेतन एकासौ नाधीष्यत्। चेतनत्वं च तस्य चितिव्यापार संबन्धनस्वभावत्वम्। चितिव्यापारश्च ज्ञानं वा क्रिया वेति। वस्तुत उभे हे परस्परमविनाशुते। ततश्चैतन्यं ज्ञानक्रियास्वातन्त्र्यम्। तदेवात्मा। अज्ञातिं स्वगतो भवति, सर्वाकारतां दर्पणनगरन्यायेन प्राप्नोतीति। मातीति सर्वं ज्ञानोति। सर्वगतः सर्वव्यापकश्च चित्प्रकाशः आत्मा। तस्य लक्षणं परिपूर्णज्ञान-क्रियास्वातन्त्र्यम्। स्वस्मन्मुक्तं संवित्-स्वरूपादविचलत्तपि सदा प्रतिबिम्बन्यायेन दिशाकारतयाऽऽत्मानमाभासयति, विना कारणान्तरमाहव्यम्। वैदान्तिक ईश्वरो मयाख्याया उपाधेः सान्निध्यादेव मृष्ट्यादि करोति, परं शैवदर्शनदृष्ट्या स्वतन्त्रः आत्मा स्वस्वातन्त्र्यलीलयैव स्ववनेवात्मानं दर्पणनगरन्यायेन जगदाकारतयावभासयति। तदेतत् सामर्थ्यमेतत्स्वभावत्वं चात्मनः स्वातन्त्र्यमैश्वर्यं च। एतदेव परिपूर्णज्ञान-क्रिया-स्वभावकवमात्मनः। चैत्रमैत्रादौ यत् परिमितं ज्ञानक्रियासामर्थ्यं दृश्यते, तस्यावभासतमपि परस्वात्मनः पशत् स्वातन्त्र्यादेव भवति नावावभासपूर्वकम्। तात्त्विकस्वान्तप्यत्रावेव निजस्वातन्त्र्य-विलासत एवावति, तद्धमिकां प्राप्नोतीवेति।

परमेश्वरतात्मक परिपूर्ण स्वातन्त्र्य को शैवदर्शन में चैतन्य कहते हैं। वह चैतन्य ही परमेश्वर कहलाता है और वही प्रत्येक प्राणी की आत्मा है। वही प्रत्येक प्राणी की अवस्था में और जड़ पदार्थों की अवस्था में भी अपने स्वभावभूत स्वातन्त्र्य से बड़ा-बड़ा प्राप्त होकर के उस-उस रूप में प्रकट होता रहता है। ऐसा होते रहना उसका अपना स्वभाव है। वह स्वभाव से ही लीला विलास करता रहता है; जैसे चाहता है वैसे करता

रहता है। ऐसा स्वातन्त्र्य ही उसका चैतन्य है। अपने स्वातन्त्र्य की लीला के विलास में स्वयमेव मायारूपी आवरण को प्रकट करके उससे अपने वास्तविक स्वरूप और स्वभाव को छिपा कर एक अल्पज्ञ, अल्पशक्ति और परिमितस्वरूप वाले जीव के रूप में प्रकट हो जाता है। फिर योगादि के अध्यास के द्वारा अपने धुला डाले हुए स्वरूप और स्वभाव को पुनः पहचान कर कृतकृत्यता का अनुभव करता है। इस बन्धमोक्ष क्रोडा में तथा सृष्टि संहार आदि पारमेश्वरी क्रियाओं में उसे अपने से भिन्न किसी उपाधि की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, जब कि अद्वैत वेदान्त का ब्रह्म अपने से भिन्न मायास्वरूप उपाधि के संसर्ग से ही ईश्वरता के व्यवहार को चला सकता है। तो शैवदर्शन में आत्मा सर्वथा स्वात्मनिर्भर है। यही उसका स्वातन्त्र्य है और यही उसकी परमेश्वरता है। अतः इस स्वातन्त्र्य को ही आत्मा कहा गया, क्योंकि “आत्मा का स्वातन्त्र्य” इस प्रयोग में जो सम्बन्ध कारक का प्रयोग किया जाता है, वह “राहु का सिर” इस प्रकार के प्रयोग की तरह काल्पनिक भेद का आसरा लेकर के किया जाता है। वस्तुतः आत्मा स्वातन्त्र्य है और स्वातन्त्र्य आत्मा है, ऐसा इस सूत्र का तात्पर्य है।

चेदात्मा चैतन्यं तर्हि कृतो न तत्त्वबोधो जनानाम्? अत्रोच्यते—

२. ज्ञानं बन्धः।

अहं चैत्रां चरादिकानिदं वैवीर्यादिरूपं संकुचितं भेदनिष्ठं विकल्पात्मकं ज्ञानं तावदात्मन आवरण-रूपतया स्वात्मपरमेश्वरता-साक्षात्कारवृत्तिबन्धकत्वाद् बन्धः। आत्मसाक्षात्कारी हि सर्वथा विकल्परहितः। ततो यद् यद् भेदगम्यं विकल्पात्मकं ज्ञानं तत् सर्वं बन्ध एव। एष विकल्पनव्यापारकृतो ज्ञानसङ्कोच एव मलः। ततः सर्वत्र स्वात्मपरमेश्वरस्य परमेश्वरतायां स्वेन प्रकाशेन प्रकाशमानायामेव तल्लोलावभासितमवावरणकृततिरोधानवशात् तस्यास्तथानुभावो भवति जनानाम्। तदोद्देशं तस्याज्ञानं जनानां बन्धः।

अत्र सूत्र द्वयस्याविच्छेदने पाठे “चैतन्यमात्माज्ञानं बन्धः” इति सर्वप्रदीर्घतायाम् “अज्ञानं बन्धः” इति पाठः। तत्-पक्षे मायावरण-जनितस्वस्वभाव-तिरोधान-स्वरूपमाणवं गतं मूलतो बन्धः इति तात्पर्यम्। एष चाज्ञानात्मको बन्धोऽपि वस्तुतः पारमेश्वरेच्छा-विलासाभासितत्वेन मूलतः परमेश्वरात्मक एव सन् बन्धतयावभासतो प्रतिबिम्ब कल्पतयेति वेदितव्यम्, न चैतेन विवर्तनाद्-शङ्कोत्थायनीयाः बन्धनलोलाकारगादेवामात् स्वात्मनः स्वातन्त्र्यरामकं चैतन्यं सर्वत्र न प्रवक्षते।

ज्ञानसङ्कोच ही बन्धन है। अपने आप को सीमित और अल्पशक्ति ज्ञाता तथा कर्ता

समझना ही मूलतः बन्धन है। उस मूलबन्धन के आधार पर उठरा हुआ सारा व्यावहारिक मायामय विकल्पात्मक सीमित ज्ञान भी बन्धन है। आत्मा असौग है, परिपूर्ण है, स्वतंत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और पूर्ण तथा शुद्ध संवित् है, परन्तु अपनी ही पारमेश्वरी लीला के विलास से अपने आप को इन बातों से सर्वथा उल्टा समझने लग जाता है। वहीं इसका ज्ञान-सङ्कोच है, जिसे व्यवहार में बन्धन कहा और माना जाता है। वह भी वस्तुतः अपने स्वातन्त्र्य से ही कल्पित है। यह कल्पित बन्धन भी आत्मा के परिपूर्ण स्वातन्त्र्य की अधिजाति के हो द्वारा उसके वास्तविक शिवात्मक स्वरूप के चमक उठने से ही ज्ञान सङ्कोच के नष्ट हो जाने पर सदा के लिए नष्ट हो जाता है। इस तरह से बन्धन और उसका विनाश दोनों आत्मदेव की लीलाएं हैं। इस लीला के पूर्वभाग में ज्ञानसङ्कोच रूपी बन्धन के आभासित होने से आत्मा का परिपूर्ण स्वातन्त्र्य चमकने नहीं पाता है। तभी ज्ञान सङ्कोच बन्धन बनता है।

३. योनिवर्गः कलाशरीरम्।

१. साङ्केतिकशब्दानुबोधस्थावदिकल्पोद्भूतको, येन निशिष्टं ज्ञानं विकल्पज्ञानं भवति। तस्य च शब्दानुबोधस्य कारणं नानाव्यवस्था, न चापि वाचनादि किमपि ध्वनिरिकमात्मनः सकाशात् तदुच्चयिरूपं तत्त्वम्। अपि तु परमेश्वरस्वरूपस्यात्मनः पारमेश्वरी शक्तिरेव। सा च शक्तिरप्येति सनाख्याता सती ज्येष्ठा-रौद्री-वाना नामकरूपत्रयेणावभासमाना क्रमेण पेश्वमार्गे प्रवर्तते, संसारे सुखसङ्गतः संस्थापनम्, अधोऽध्वजाज्ञानान्धकारगह्वरेषु प्रक्षेपणं प्रपतणं कुर्वती सर्वमेतं प्रपञ्चं सञ्चालयति। ता एता अम्बाशाश्वतसः शक्तयो योनय इति परिभाषिता आगमेषु। ज्येष्ठगच्छास्तिस्रः क्रमेण अधोर-बोर-धोरतराख्यशक्तित्रातरूपेण तिष्ठन्त्यः सर्वास्मिन्पि जगति प्रतिजोषं बन्धमोक्षादिव्यवहारजातं सञ्चालयन्त्यः सर्वप्रकारकां पारमेश्वरी लीलां निभालयन्ति। तदित्थं ज्येष्ठादीनां योगीनामपराद्याः शक्तिब्रताः वर्गा इत्युक्ताः सूत्रे। ते शक्तिवर्गाः एव अकारादिककारानावर्णकवृत्तवा स्थिताः सन्तः कलाः इत्युच्यन्ते आगमेषु। फलतः शक्तयो, देव्यो, रश्मयः इत्यादीन्पि शक्त्यां तामाभ्यागमिकानि नामान्तराणि। ताः एव शब्दानुबोधेन विकल्पज्ञानोद्भूतमिकाः सन्त्यः पशूनां बन्धत्वेन सम्पत्तमज्ञानमवभासयन्ति प्रतिग्रम्य-कल्पतयैव, न तु परिणामनीत्या। पशवस्तासां शक्तीनां शोभ्यतामापद्यन्ते। पतयः पुनस्ताः स्वस्वैव शक्तय इमाः इति पश्यन्तस्तासां भोक्तारः सन्तो मोक्षसाधनसत्त्वावतन्तस्तस्मिन्।

२. कलादीनि तत्त्वानि माया कावत्वेन योनिवर्गः इति। कला तावत् कामस्य मलस्य शरीरम्। ततः कला शरीरं सत्यं तत् कानं मलं कलाशरीरम्। उभयप्रायेऽहं योनिवर्गः

कलाशरीरं च बन्ध इत्यनुवर्तिते। कलायाः कलनं च क्षेत्रः स च स्वात्मनो धेनुः, ततो भेदिरास्थाविकल्पमन्त्रभासनं ज्ञानं, संख्यानं वा, ततो विकल्पनं, ततश्च जानाम्येतदहमिति स्वात्मन्यारोपेण विमर्शनम्, ततः स्वात्ममात्र परामर्शैकशेषत्वात् नाद इति वदन्ति। एतच्च पञ्चकम्—

क्षेपो ज्ञानं च संख्यानं गतिर्नाद इति क्रमात्। (तं.आ. ४-७३)

इत्येवं प्रतिपादितं तन्त्रालोके। तदत्र योनिवर्ग एव क्षेत्रादिकलनात्मतयवभासत इति तात्पर्यम्।

१. समस्त प्रपञ्च को सृष्टि संहार आदि का मूलकारण परमेश्वर पराशक्ति है। उसे शैव दर्शन में इस दृष्टि से अम्बा कहा जाता है। वह तीन रूपों में प्रकट हुआ करती है जिन्हें वामा, रौद्री और ज्येष्ठा कहते हैं। वामा संसार और संसृति का बन्धन करती है, अर्थात् प्राणियों को अधिक अधिक अज्ञान की ओर धकेलती हुई उन्हें संसृति के चक्र के गहरे से गहरे गर्तों में डुबो देती है। रौद्री धार्मिक काम्य कर्मों में प्रेरित करती हुई उनके जीवन को सुखमय बनाती है, परन्तु उन्हें सुख के बंध में ही फंसाए रखती है, संसार में ही टिकाए रखती है और मुक्त होने नहीं देती। ज्येष्ठा जीवों को मोक्ष प्राप्ति के प्रति प्रेरणा देती है।

ये तीन परमेश्वरी शक्तियाँ समूहात्मक रूपों में प्रकट होकर एक एक जीव के साथ सदा लगी ही रहती हैं। ज्येष्ठा अघोर नामक शक्तिवर्ग के रूप में प्रकट होती हुई एक एक प्राणी को मोक्ष की ओर प्रेरणा करती रहती है। रौद्री को व्यूह की शक्तियों को घोर शक्तियाँ कहते हैं जो एक एक प्राणी को संसार में टिकाए ही रखती हैं। वामा के व्यूह में घोरतर शक्तियाँ होती हैं जो प्राणियों को बन्धन की ओर ही धकेलती रहती हैं। ऐसी व्याख्या बसुगुप्त की परम्परा के सातवें गुरु ने उपदेश के क्रम से प्राप्त तात्पर्य को दृष्टि में रखते हुए की है। इस तात्पर्य को इस तरह से और स्पष्ट किया जा सकता है—

सांसारिक विकल्पज्ञान बन्धन का एक विकसित स्वरूप है, जिसे दार्शनिक परिभाषा में विश्लेष भी कहा गया है। “मैं अमुक नाम वाला व्यक्ति हूँ, केवल अमुक अमुक वस्तुओं को जान सकता हूँ, अमुक अमुक क्रियाओं को कर सकता हूँ। ये सभी कार्य और ज्ञेय पदार्थ तथा सारा जगत मुझसे भिन्न है, मेरा प्रमेय है और मैं इसका प्रमाता हूँ” इस इस प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान तथा ऐसे-ऐसे विश्वास प्रायः समस्त मायीय जीवों के स्वभाव बन गए हैं। वही उनका बन्धन है। उस विकल्प ज्ञान का आकार शब्दों के माध्यम से प्रकट हो जाता है। शब्द वर्णों से बनते हैं। तो परमेश्वर के उपरोक्त

शक्तिसमूह वर्णात्मक रूपों में प्रकट होकर ही प्राणियों को शाब्दी कल्पनाओं के घेरे से घेर कर रखते हैं। जो प्राणी योग के अभ्यास से इन शक्तियों के वास्तविक तत्त्व को जान लेते हैं, उन्हें ये ही परमेश्वरी शक्तियाँ स्वरूप का साक्षात्कार कराती रहती हैं। जो इनके वास्तविक तत्त्व को नहीं समझते, उन्हें ये ही बन्धन में उलझाए रखती हैं।

इन शक्तियों को ही सूत्र में योनिवर्ग कहा गया है और ये ही प्राणियों की कला का शरीर बनती हैं। कला से तात्पर्य है कलातत्त्व और उससे आगे उत्पन्न होने वाले सभी कञ्चुक और मायीय तत्त्व आदि जो प्राणी के लिए शरीर, इन्द्रिय, अन्तःकरण आदि बनकर उसे घेर कर ही रखते हैं।

उपरोक्त तात्पर्य व्याख्या बसुगुप्त की शिष्य परम्परा के भीतर प्रचलित थी। आगे क्षेत्रराज ने अपने बुद्धिबल से और शास्त्रज्ञान के बल से जो अन्य प्रकार की व्याख्या की वह यह है—

२. कला आदि तत्त्वों की योनि अर्थात् उत्पत्तिस्थान माया तत्त्व है। अतः वे सभी तत्त्व माया रूप योनि के कार्य होने से योनिवर्ग हैं। कला कर्ममल का शरीर है। अतः कर्म मल को कला शरीर कहा गया है। ये दोनों ही बन्धन हैं। “बन्धः” शब्द की अनुवृत्ति इन दो पदों में भी है। सृष्टि संहार आदि कला की कलनाओं के फल हैं। तो योनिवर्ग ही क्षेत्र, ज्ञान, विकल्पन अपने पर आरोपण और अपने में लय, इन पाँच कलनाओं के रूप में प्रकट हुआ करता है। क्षेत्र होता है भेदभाव से प्रकट करना और ज्ञान है निर्विकल्प प्रकाशन। आरोपण “मैं जानता हूँ” इस प्रकार का विमर्श है और लय “अहं” पर ही विश्रान्ति है।

बन्धनात्मकस्य विकल्पज्ञानस्य किं मूलकारणमिति प्रतिपादयितुमुच्यते—

४. ज्ञानाधिष्ठानं मातृका।

अज्ञानात्मकस्य विकल्पज्ञानस्य तदुपोद्बलकानां च पूर्वोक्तानां कलानमाधिष्ठानम् - आधारः मातृका - परमेश्वरी प्रर निर्माणशक्तिः। सैव ज्ञातं ततो मोक्षरूपस्य ज्ञानस्याधिष्ठानम्, अज्ञाता च सत्यशुद्धविकल्पात्मकस्य बन्धरूपस्य ज्ञानस्याधिष्ठानम्। विकासमुपयुक्ता प्रसूता च सौ भगवती मातृका अकारादि-शक्कारपर्यन्तं वर्णनालात्मकतयवभासते। ते च वर्णाः शिवस्य शक्तीनां प्रतिबिम्बात्मिका। आभासाः सन्तस्तथैव शान्तिं शाश्वतयोगं निष्ठानं प्रयुद्धानां योनिनाम्। अकारादि शक्कारान्त-मातृका-वर्णावनूष्टं निखिलं तत्त्वज्ञानं तेषां स्वस्मिन् प्रतिबिम्बितं तत् तथैवाविकल्पतयैव साक्षाद्दर्शितं विमृश्यते च तथाविकल्पमेव।

तत एतत्तु स्मृत्कृतस्व मोक्षार्थकस्य ज्ञानस्याधिष्ठानम् - आश्रयतयात्म्यतया चोक्तं
वस्तु मातृका। त एव च वर्णाः साङ्केतिक शब्दात्मकतया उपस्थिताः सन्तो बन्धात्मकस्य
भेदनिवृत्तस्य विकल्पज्ञानस्य मूलकारणम्। ततो मातृकैव देवी तत्प्राप्त्याधिष्ठानम्। एवं
वर्णगालात्मिका मातृकापि वस्तुतः परमेश्वरी शक्तिरेव तथा भाति प्रबुद्धानां योगिनाम्।

ज्ञान दो प्रकार का होता है—परिमित विकल्पात्मक ज्ञान बन्धनरूप होता है और
अपरिमित स्वात्मज्ञान मोक्ष होता है। वह अपरिमित स्वात्म-ज्ञान शाम्भव योग के
अभ्यासियों को अ से लेकर क्ष तक की वर्णमाला के द्वारा होता है। इस वर्णमाला को
मातृका कहते हैं। शिवयोगी मातृका के योग के अभ्यास से अ से अः तक के सोलह
स्वरों के रूप में अपनी परमेश्वरता के सोलह पहलुओं का अविकल्पतया साक्षात्कार
करता है। वैसा करता हुआ ही वह क्ष तक के व्यञ्जनों के रूप में अपनी परमेश्वरी
शक्तियों के ही बहिर्मुख प्रतिबिम्बों को देखता है, जो उसकी ज्ञानदृष्टि के सामने पृथ्वी
तत्त्व से लेकर शक्तितत्त्व तक के रूपों में अविकल्पभाव से ही चमक उठते हैं। इस
तरह से वह मातृकायोग के द्वारा अपने आप को विश्व-प्रतिबिम्बों से रंगा हुआ साक्षात्
ज्ञान लेता हुआ कृतकृत्य हो जाता है।

ये अकारादि वर्ण ही माया की भूमिका में व्यावहारिक शब्दों के रूपों को अनन्त
प्रकार से धारण करके भाषीय जीवों के व्यावहारिक ज्ञान के अधिष्ठान अंग बनकर उनके
बन्धनस्वरूप विकल्पज्ञान के साधन बनते हैं। इस तरह से ये ही बन्धनात्मक
व्यावहारिक विकल्पज्ञान के अधिष्ठान बनते हैं। आत्मा से बाह्य कोई भी अविद्या, वासना
आदि वस्तु उसका अधिष्ठान नहीं बनती है। तो यह बन्धन भी परमेश्वर की ही लीला
का एक अंग है। तो मातृका के ऐसे वास्तविक तत्त्व को जानने और न जानने वाले
प्राणिधियों के लिए एकमात्र वही मोक्षात्मक परिपूर्ण ज्ञान का और बन्धनात्मक अपरिपूर्ण
ज्ञान का अधिष्ठान बनती है।

इस आवरणरूप अज्ञान को हटाने के साधन का निरूपण अगले सूत्र से किया
जा रहा है। —

५. उद्यमो भैरवः।

अनैव सूत्रेण परमेश्वरत एव विश्वसृष्टिर्नाविद्यादित इति दर्शनसिद्धान्तः, अज्ञानात्मकबन्ध-
निरसने चाश्रयापि रागमेव प्रतिपाद्यते। अनेकार्थकत्वमेक- प्रयोजनत्वमपि हि सूत्रस्य
सूत्रत्वमेव। तत्र स्वशक्तौर्बहिर्मुख्येण रूपकः इच्छाशक्ति प्रयोगात्मकः परमेश्वरस्य स्वभाव

भूतो व उद्यमः पूर्वोक्तस्य बन्धस्य, तत्कारणभूतानां च अकारादिवर्णकलानां समुन्मेषस्य
कारणम्। असौ भैरवो—जगद्भरणकारी, जगद्भवनकारी, जगद्बीजदाया च स्वयं रमणकारी
परमेश्वर एव। ततो बन्धावभासेऽपि भैरवात्मिका तस्य परमेश्वरताऽखण्डितैव वस्तुतः। किञ्च
स्वयं भैरव एव बन्धात्मकतया स्वेच्छयाऽऽभासमानः संस्तान्मूल-कारणतया स्थितो, न
पुनराविद्यावाचनादिकं ततो भिन्नं किमप्यपरं तत्त्वम्। इत्थं जगद्रूपतयावभासमानत्वं
परमेश्वरस्य परमेश्वरताया अभिव्यक्तैरेकं रूपम्। अपरञ्च तद्रूपनधिमेगं सूत्रेण निरूपयिष्यते।
एतन्म शिवपक्षीयं व्याख्यानं सूत्रम्य।

अथ साधकनक्षेत्रम्—बन्धरूपस्याज्ञानस्य विलापनकारी साधनेष्वप्यशान्तावुद्यमो यो
भैरवाकार शिवत्मक एव। स च हृदयतरेच्छा शक्ति प्रयोगात्मकः शाम्भवोपायः। “अहं सर्वथा
परिपूर्णः शिव एवास्मि। किं मम शिवताभिव्यक्त्यैरुपायजातैः” इति हृदयतरे सविश्वासं
विमृशन् साधको निरुपायमेव स्वात्मनः शिवतां साक्षात् कुरुते। एवं विधौ य उद्यमः स एव
भरणद्रुपणाज्य भैरवः। परिपक्वतां प्राप्त इच्छोपाय एवावगन्तुपायः इत्युक्तं तन्वसारे। तदिच्छा-
शक्त्युन्मेषाभ्यासदशायां यः शाम्भवोपाय इत्युच्यते स एव तदुन्मेषाभ्यासं “वैतैव स्वरूपं
प्रशयन्ननुवाच इति। शाम्भवे उद्यमतः क्षणे क्षणे नवं नवं स्वरूपप्रथनमपूर्विनिवृ भवति। ततः
सततचमत्कारात्मकाह्लादमयी पारमैश्वर्यवर्णात्मिका स्वानुभूतिर्विजृम्भते। क्षणं क्षणं
स्वस्वरूपोन्मेषात्मकेनोद्यमेन भैरवभावसमावेशपरम्परा। तत एवासौ भैरव इति।

परमेश्वर ही अपनी परमेश्वरता के बहिर्मुख उन्मेष से जगत् की सृष्टि करता हुआ
उसका वमन करता है, जगत् को ठहराता हुआ उसका भरण करता है और सृष्टि संहार
आदि की क्रीड़ा के द्वारा अपनी पारमेश्वरी शक्ति के साथ तथा उसी के बहिर्मुखी विकास
रूप इस जगत् के साथ भी सदा रमण करता रहता है। अतः वह भरण, रमण और वमन
करता हुआ भैरव कहलाता है। पारमेश्वरी इच्छा शक्ति के ऐसे उन्मेष को यहां उद्यम
कहा गया है।

बन्धनरूपी अशुद्ध विकल्पज्ञान को झट से उड़ा देने वाला जो शाम्भवोपाय रूप
इच्छाशक्ति का तीव्र प्रयोग होता है, उसे भी उद्यम कहते हैं। उस उद्यम से साधक को
झट से अपने परिपूर्ण शिवभाव का साक्षात्कार स्वयमेव चमक उठता है। अतः वह उद्यम
भी भैरव कहलाता है, क्योंकि साधक की भैरवता को चमका देता है। ऐसे उद्यम को
शाम्भवोपाय, शाम्भवयोग, इच्छोपाय, इच्छायोग आदि कई एक नाम दिए गए हैं। इस
तरह से परमेश्वर का बहिर्मुख उन्मेष भी भैरव है और साधक के द्वारा स्वरूप-स्थिति
के प्रति किया गया इच्छाशक्ति का प्रयोग भी भैरव है।

अगले सूत्र के द्वारा स्वस्वरूप में प्रवेश की सुक्ति पर प्रकाश डाला जा रहा है—

६. शक्तिचक्रसन्धाने विश्वसंहारः।

परमैश्वर्यं वच्छक्तिचक्रं तस्योन्मेषतो बहिर्मुखीभावेन विश्वस्योदयः तस्यैव च स्वात्मसात् करणत्वात्मेन निमेषेण जगतो लयः। ततोऽस्य जगतो लयकार्येण स्वयं परमेश्वर एवेति दर्शनसिद्धान्त पक्षे व्याख्या।

अथ स्वशिवत्वसमावेशोपवाचात् पक्षे व्याख्या—सर्वं खलु जगत्स्व-ज्ञात्वात्मकमेव। तेन सर्वत्र स्वशक्तीनामेवाभिव्यक्तिं पश्यन् योगी विश्वमपि स्वात्मसौत्वर्क्यं शाक्तेनैवाप्येन शाम्भवत् स्वं स्वरूपं प्रविशत्समावेशात् भवति। तेन सर्वत्र स्वशक्तीनामेवानुसन्धाने सति साधकस्य विश्वसंहारो भवति, विश्वस्य स्वात्मना साकमेकीभावो भवतीति।

जब परमेश्वर अपने शक्तिचक्र को अपने में ही समेट लेते हैं तो जगत् का संहार हो जाता है। शक्तियों के बहिर्मुखतया प्रतिबिम्बित होने से ही सृष्टि होती है और अन्तर्मुखतया भीतर समा जाने से ही संहार होता है।

सन्धान शब्द का अर्थ अनुसन्धान भी होता है। जब शिवयोगी जगत् के विषय में वह अनुसन्धान करता है कि यह तो मेरी अपनी ही शक्तियों का बहिर्मुख प्रसार है, यह पुझ में ही प्रतिबिम्बित हो रहा है और मुझसे अभिन्न है, तो उससे वह समस्त प्रपञ्च को अपना आप ही समझता हुआ उसे अपने शिवस्वरूप के भीतर ही समा लेता है। इस तरह से जगत् का स्वरूप के भीतर समा जाना भी विश्वसंहार कहलाता है। वह उसके पूर्वोक्त उद्यम रूपी शाम्भवयोग का एक विशिष्ट फल है।

इस सूत्र के द्वारा भी एक ओर से दर्शनसिद्धान्त को बताया गया है और दूसरी ओर से विशिष्ट शाम्भवी साधना पर प्रकाश डाला गया है।

अगले सूत्र के द्वारा यह बताया जा रहा है कि शाम्भवयोग के अभ्यासी को जाग्रत् आदि तीनों अवस्थाओं में भी स्वरूप का साक्षात्कार होता ही रहता है—

७. जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्त-भेदे तुर्याभोगसंवित्।

जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्त-भेदे तुर्याभोग सम्भवः (इति गणान्तरम्)।

शैवात्मकस्योद्यमस्याभ्यासशाली यः शिवयोगी तस्य स्वं स्वरूपं सदा चिद्विमर्शमहिम्ना परिस्पन्दमानं साक्षात् प्रख्याति। तदेव सर्वत्र प्रकाशते, तस्मिन्नेव च सर्वं प्रतिबिम्बकल्पतया

तस्यैव स्पन्दस्वभावतः प्रकाशते। तस्मिन् सततं तथा प्रकाशमाने सति जगदाद्यान् परस्परं भिन्नाम् दशाम् प्रवर्तमानां रूपां, तदुचितं च व्यक्ताकारजाते प्रचलत्वात् तुर्याभोगसंवित् साक्षात् स्वानुभवगदवीमुगयान्त्येव प्रवहति। न खलु जाग्रदादिव्यवहारस्तस्य आबरकतामुपधाति, स्वरूपस्पन्दपरिस्फुरण-माहात्म्यात्। परिपूर्णशुद्धैतन्मध्वनता-विमर्शसन्ततिरेषु तुर्या-भोगः—तुर्यचित्तनाया विस्तारस्तस्य संवित्-साक्षात् संवितिः। अग्रे संविदेव सर्वं जगदादिप्रपञ्चं प्रकाशयन्ती तत् सर्वं व्याप्य तिष्ठति। तदन्तरेव च सर्वोऽयं प्रपञ्चो दर्पणनगरवदवभास-मानस्तिष्ठति। ततः सर्वत्र तस्या शायी व्याप्तिः सैवाभोग इति। तस्याभोगस्य संवित्तिभवतीति शेषः। भवति च शिवयोगिनः उद्यमात्मकशाम्भावो न वसाफल्यभाज इति प्रकरणतोऽवगम्यते। तदसौ योगी सर्वमपि जाग्रदादिप्रपञ्चं साक्षात् स्वात्मरूपमेव पश्यन् कृतकृत्यतामनुभवति।

“तुर्याभोग सम्भवः” इत्येवंविधेऽर्वाचनानामभिप्राये पाठे जाग्रदादिप्रपञ्चे प्रचलत्वात् तुर्याभोगिनस्तुर्यात्मकस्वरूपव्याप्तिः सर्वत्र तेन साक्षात् सञ्ज्ञेत्यते, येनासौ व्युत्थानेऽपि सततं सनाविष्ट एव तिष्ठन् परं कृतकृत्यतां रसयति। फलमेतत् स्वरूपस्पन्दपरामर्शस्य।

उद्यमात्मक शाम्भव योग का एक और विशिष्ट फल यह होता है कि जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति के परस्पर भिन्न भिन्न होने पर भी और उनके असंख्य व्यवहारों के लगातार चलते रहने पर भी शाम्भव योगी को ऐसा साक्षात्कार होता ही रहता है जिसमें तुर्या दशा के आस्वाद का चमत्कार छिप नहीं जाता है, लगातार चलता ही रहता है। जाग्रत् आदि के व्यवहारों से उसमें कोई भी बाधा नहीं आती। ऐसी स्थिति को काश्मीर शैव दर्शन में निर्व्युत्थान समाधि कहते हैं, जिसका अभ्यास सावधान योगी को चौबीसों घण्टे चलता ही रहता है। उद्यम के द्वारा चित्प्रकाश के चमक उठने का यह एक विशिष्ट फल होता है।

अगले तीन सूत्रों के द्वारा जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति के स्वरूप पर प्रकाश डाला जा रहा है—

८. ज्ञानं जाग्रत्।

उभयेन्द्रियकरणस्य ब्राह्मन्तर्विषयोन्मुखस्य ज्ञानस्य तथा विधायक क्रियायाः व्यवहाराणां च स्थितिरसौ जाग्रत्। जाग्रति प्रमाता बाह्यैरिन्द्रियैर्विषयान् गृह्णाति, अन्तः करणैश्च तान् विवेचयति, एतस्यां जाग्रदृशायां प्रमातुः सकाशात् प्रायशो भिन्नत्वेनैवावभासमानानां विषयाणां ज्ञानं तस्य जायते। तथैव च क्रियापि। प्रमाण-प्रमेय-प्रमातृमयस्य भेदात्मकस्य त्रिकोणस्य सुस्फुटा अत्र स्थितिः प्रभावधापि। एषा स्थितिस्तावत् पशुप्रमातृविषया। पतिः प्रमाता त्रितयमप्येतत् स्वात्मतया पश्यन् समावेशभागेन भवति। पशुः पुनः सर्वं भिन्नमेव

पश्यन् भेददृष्ट्या कदर्थते। ततोऽप्यौ स्थूलज्ञानज्ञेयोपरकस्तिष्ठति।

प्राणी की उस परिस्थिति को जाग्रत दशा कहते हैं जिसमें उसे बाह्य और आन्तर दोनों ही प्रकार की इन्द्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान हुआ करता है। इसमें प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय में परस्पर भेद बना रहता है। पति प्रमाता अपरिमित होता हुआ और उन तीनों में अपने आप को ही देखता हुआ, आनन्द के चमत्कार का आस्वाद लेता है, परन्तु पशु प्रमाता संकोच का पात्र बना होने के कारण इन तीनों को ही तथा अन्य प्रत्येक वस्तु को भी भेददृष्टि से ही देखता हुआ बन्धन की परेशानियों में डलझा रहता है। तो जाग्रत अवस्था पशु के लिए घोर बन्धन है, परन्तु पति के लिए यह भी मोक्ष ही है क्योंकि वह जाग्रत अवस्था में भी सर्वत्र अपने आप को ही देखता हुआ आनन्द लेता रहता है। उसकी जाग्रत अवस्था वस्तुतः तुर्या की ही एक अवान्तर अवस्था होती है।

१. स्वप्नो विकल्पाः।

विविधाः कल्पाः—कल्पना जन्मा आभासाः विकल्पाः। नामरूपकल्पनामात्रजन्मे ये स्वतो धिचानां विषयाणामभिमुखे मायाप्रमातृर्ज्ञानक्रिये त्रयोर्व्यवहारस्यावस्था स्वप्नदशा। अस्यां दशायां विविधां सृष्टिं स्वकल्पनामात्रसमुद्भावितां पश्यन् प्रमाता तद्विषये ज्ञानक्रियाव्यवहारभाग् भवति। पश्यन् प्रमाता स्वप्नसृष्टिः वैयक्तिकत्वेनासाधारणी, क्षणिका, सपदि च नश्वरा। चतुः पुनः गायमेश्वरीवासौ सृष्टिश्चिरस्थायिनी, स्थिरा, सर्वजनसाधारणी च। पशुत्र सूक्ष्मविषयकज्ञानज्ञेयोपरको भवति।

केवल मानसिक कल्पना के ही द्वारा विषयों के ज्ञान और क्रिया के होते रहने की अवस्था को स्वप्न-अवस्था कहते हैं। जीव के स्वप्न में जो पदार्थ-सृष्टि होती है, वह व्यक्तिगत, अत्यन्त अस्थिर, और नश्वर होती है। परन्तु पति प्रमाता यदि सङ्कल्पपात्र से भी किसी विषय की सृष्टि करे, तो वह सृष्टि ईश्वर कृत सृष्टि की तरह स्थिर और सर्वसाधारण होती है। पति की स्वप्न अवस्था वस्तुतः तुर्या की ही एक अवान्तर अवस्था अर्थात् तुर्यस्वप्न की अवस्था होती है।

१०. अविवेको माया सौषुप्तम्।

विलीन-प्रमाण-प्रमेय-प्रपञ्चा, तत्सद्विवेकशून्या सङ्कोच-शालि-मायी-प्रमावैक-प्रकाशमयी या दशा सा तु सौषुप्तम्—सुषुप्तस्य भावः सुषुप्ता, सुषुप्तिदशेति। अत्र दशायामात्मनोऽद्वैतमकतया अपि विवेकस्य न स्फुट आभासः। तत एवाज्ञानरूपिणो खलित्वं दशाऽऽत्मनः स्वरूपस्यावरणात्मिका सती मायेति कथिता सूत्रे। तेन मायावरण-

मात्रप्रधाना, चिद्रूपताया विवेकेन शून्या, प्रलीन-ज्ञान-ज्ञेय-प्रपञ्चा दशा सुषुप्तिः। पतिः प्रमाता सुषुप्तायापि स्वात्मस्वरूप विश्रान्त्यानन्दभाग्भवति। येनोक्तमुपनिषदि—“स्वं ह्यपीतो भवति” इति। पशुः पुनर्महावरणावृतः शून्यताख्यां स्थितिं भजते। ततः पतिरनवच्छिन्नशुद्धसंविन्मयः, पशुः पुनः मङ्कुचितचिन्मयो भवति सुषुप्तौ। चतस्रोऽप्येता जाग्रदाद्या दशा बहुतरुवान्तरभेदधित्रा भवन्ति। मुख्यास्तावदेतासां चत्वारश्चत्वारो भेदाः तद्वशा—जाग्रज्जाग्रत्, जाग्रत्स्वप्नः, जाग्रत-सुषुप्तिः, जाग्रतुर्येति। एवमेव स्वप्नसुषुप्ति-तुर्याणामपि भेदा उक्ताः। एष एव हि निद्राजनसिद्धान्तः, चेत् केचन शास्त्रकृतः तुर्याया भेदं नैवं स्वीकुर्वन्ति।

जिस अवस्था में न कोई प्रमाण ही होता है, न कोई प्रमेय ही होता है और न कोई ज्ञेय या कार्य विषय ही कहीं होता है और जहाँ आत्मा की शुद्ध चिद्रूपता का भी कोई स्फुट विपरीत नहीं होता है, उस दशा को सुषुप्ति कहते हैं। यह एक विवेकशून्य दशा होती है। इसमें आत्मस्वरूप माया के आवरण से ढका रहता है। एकमात्र शून्य-प्राय संकुचित प्रमाता ही इसमें चमकता है और वह भी अस्फुटतया। पशु की सुषुप्ति का यही स्वरूप होता है। परन्तु पति को सुषुप्ति में भी असङ्कुचित चित्स्वरूप का चमत्कार बना ही रहता है। उसकी वह सुषुप्ति तुर्या की सुषुप्ति होती है, जिसे तुर्य-सुषुप्ति कहते हैं। यदि तुर्या को इन तीन के साथ मिश्रित न किया जाए, तो ये तीनों बन्धनात्मक अवस्थाएँ तीन तीन ही प्रकार की बनती हैं। वस्तुतः ऐसा संश्लेषण और विश्लेषण केवल समझने के लिए किया जाता है। अतः शास्त्रकार अपनी अपनी दृष्टि से ऐसा करते आए हैं। तो इन बातों में परस्पर विरोध की शङ्का नहीं की जानी चाहिए।

सुषुप्तद्वय शिवयोगी की दृष्टि जाग्रत आदि तीनों के प्रपञ्च को किस भाव से देखती है, इस बात को अगले सूत्र के द्वारा कहा जा रहा है।

११. त्रितयभोक्ता वीरेशः।

शक्तिचक्रानुसन्धानानुक्त्या सर्वमपि जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति-प्रपञ्चं स्वशक्तिवैधवतया विगलितभेदं तुर्यानन्दसत्त्वाहाच्छुरितं पश्यन् सूत्रबुद्धौ योगी त्रितयस्य चमत्कर्ता सन् भवभेदग्रसनसमर्थानां वीराणामिन्द्रियदेवतानामोशः-स्वामी भवति। यस्त्वेवं नैव पश्यति स जाग्रदाद्यभिन्नैर्भिर्देवैर्भिरुपुज्यमानः सन् पशुः। वीरस्तु प्रचलित्वपि दशात्रितयव्यवहारेण स्वस्वरूपच्युतिरहितः सन् त्रितयस्यापि स्वातन्त्र्येण चमत्कर्ता भवति। अनेन वीरस्य योगिनो व्युत्थानेऽपि निजे स्वरूपे एव स्थितिः प्रतिपादिता। प्रागुक्तादुद्यमादीभ्यः करय चित्प्रकाशस्य फलमेतदुक्तं शम्भुना।

पशु प्रमाता तो पराधीन होता हुआ जाग्रत आदि तीन दशाओं का सञ्चालन करने

वाली शक्तियों के लिए भोग्य बनता रहता है, क्योंकि वह उसे इन दशाओं के व्यवहारों में नचाया करती हैं; परन्तु वीर साधक तीनों ही का उपभोक्ता बना रहता है; क्योंकि वह तीनों ही दशाओं के समस्त व्यवहारों में अपने ही तुर्य-रस के चमत्कार का आस्वाद लेता रहता है, वे व्यवहार उसे अपने तुर्यात्मिक आनन्दमय स्वरूप की स्वतन्त्र लीलाओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अतः उसे स्वरूप-आनन्द से च्युत न करते हुए उसके उस आनन्द को स्मृतया चमकाते रहते हैं। तभी तो वह वीरेश्वर कहलाता है। उसकी ऐसी वीरेश्वरता उसके पूर्वोक्त उद्यम के द्वारा चमक उठने वाले चित्रकाश की महिमा से स्वयमेव उद्बुद्ध हो जाती है। आगे भी अनेकों सूत्रों के द्वारा चित्रकाश से उद्बुद्ध होने वाली आध्यात्मिक अनुभूतियों के फल का ही निरूपण किया जा रहा है। तभी तो भट्टभास्कर ने नसुगुप्त से प्रचलित उपदेश परम्परा के अनुसार शिवसूत्र के इस प्रथमखण्ड का नाम ही “चित्रकाशनिरूपण” रखा है।

१२. विस्मयो योगभूमिकाः।

सत्य तत्त्वाधिरोहप्रत्यासरेषु तुर्यात्मकेष्ववान्तरेष्ववस्थान्तरेषु स्थितस्य वीरेश्वरस्य तदवस्थोर्ध्ववर्तिन्यां च तुर्यातीतभूमौ किञ्चित् किञ्चिद्व्यवसायार्थं सत्त्वां यासास्याः अधिरष्टुक्तित्तैः क्षणदृष्टनष्टैर्दर्शनैस्तस्य योगिनः आश्चर्यमाणतास्ता एव सूत्रे विस्मय-पदेनोक्ताः। ताः एताः स्वात्मन्यप्रतिस्त्वोन्मादयमानाः आश्चर्यमाणता एव परतत्त्वैक्य-प्रथनात्मकस्य योगस्य भूमिकाः भवन्ति। तदैक्यमेव यतो योगः। तदुक्तं मालिनीविजयोत्तरे—‘योगमेकत्वगिच्छन्ति वस्तुनोऽन्वेन वस्तुना।’ इति (भा.वि.त. ४-५)। तामूदीयमानान् कन्दबिन्दुर्ध्वचन्द्राक्षान् भववृत्तयः स्वयमेव अभिव्यज्यन्ते ज्ञान-क्रिया-योगयोरप्यासेन विनापि वीरेश्वरस्य चित्रकाशोद्दीप्तगहिना। ततोऽस्यासौ शाम्भो योगः स्वत एव सर्वाङ्गपरिपूर्णः। ता योगभूमिकास्तस्य परतत्त्वैक्याध्वारोहे विश्रान्तिसूचिकाः भवन्ति। अथवा—कन्द-बिन्दुर्ध्वचन्द्रादिस्पर्शं विनापि ताः आश्चर्यमाणतास्तस्य परतत्त्वैक्या-ध्वारोहक्रमे भूमिका इव भवन्ति।

शाम्भोपाय-रूपी भैरवात्मक उद्यम से उद्बुद्ध हुई तुर्या दशा की अवान्तर भूमिकाओं में तथा तुर्यातीत पद की क्षणिक अभिव्यक्तियों में योगी को प्रारम्भ में अपने चिदानन्दधन स्वरूप की जो बिजली की चमक की जैसी क्षणिक अनुभूतियाँ प्रायः होती रहती हैं, उनसे उसे भी निचित्र आश्चर्य सा होता रहता है। ऐसी आश्चर्यमयी अनुभूतियाँ उसके लिए योग की भूमिकाएँ बनती हैं। परमशिव तत्त्व के साथ सर्वथा अभेद ही योग कहलाता है। तो यह अनुभूतियाँ उस ऐक्य की स्थिति पर उसे धीरे धीरे पहुँचा देती

हैं। इन अनुभूतियों के साथ ही साथ उसे सुषुम्ना के षट् चर्कों के बीच में से गतिशीलता का अनुभव भी अनायास ही होता रहता है। उसे इन बातों के लिए हठयोग या पातञ्जलयोग का अभ्यास करना ही नहीं पड़ता। ऐसी आश्चर्यमयी अनुभूतियों के क्रम से ही वह अन्ततोगत्वा सर्वथा परशिव के साथ अभेद भाव रूपी योग की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है।

१३. इच्छाशक्तिरुमा कुमारी ।

विश्वस्यापि स्वात्मज्ञात् करणे समर्थस्य योगस्याध्यासिनोऽस्य वीरेश्वरस्य या इच्छा सा उना चरमेश्वरी प्रशक्तिः। यथासात्वमाऽनिरुद्धप्रभया श्रीमद्मापतिनाथस्य शिवस्य शक्तिर्गुणत्व सागर्भ्यगयो शक्तिस्तथा तस्य वीरेश्वरस्य योगिनोऽपीच्छा अनिरुद्धैव भवति, ज्ञाने क्रियायां च। परमेश्वर इव यदिच्छति तज्ज्ञानति करोति च। इत्थमनिरुद्धेच्छाप्रसरः सन् शिवत्वं रसयत्यनेनैव देहेन। किञ्च तस्वेच्छा कुमारी भवति। कुं कुक्षितां भेदप्रथां मारयतीति तच्छीला भवति। कुमारी च क्रोडनशीला। कुमार भ्रीडायाम्। तेन स्वेच्छयैव लीलात्रिलासतोऽस्ती वीरेश्वरः शिववत् सर्गसंहारादिक्रोडनशीलो भवति। कुमारी तवदभुक्ता भवति। तस्य योगिन इच्छापि नैव मातृकाभिर्भोक्तुं शक्यते, प्रत्युत तासामेव भोक्तृत्वा विजृम्भते। यथा चोमाकुमारी शिवार्चनतत्परैर्वातिष्ठदनवरतं तथास्य योगिन इच्छापि शिवाराधनपरैव तिष्ठति।

१. परमेश्वर की तरह शिवयोगी की इच्छा भी बिना किसी निरोध के सदा सफल होती रहती है। अपनी इच्छा का ऐसा सफल प्रयोग उसके लिए एक खेल बन जाता है। खेल खेल में ही शिव की तरह अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि-संहार आदि करने में वह समर्थ बन जाता है। जैसे उमादेवी शिव की क्रीड़ा में उसका साथ देती है, वैसे ही शिवयोगी की इच्छा भी उसके ऐश्वर्य की लीलाओं को निभाने लगती है।

२. शिवयोगी की अपनी इच्छाशक्ति, कृत्स्न भेदप्रथा को मार देती है और इस तरह से कुमारी बनती रहती है।

३. उस शिवयोगी की इच्छा कभी भी मातृका देवियों के लिए भोग्या नहीं बनती है, कुमारी की तरह अभुक्ता ही बनी रहती है। शिव की अघोर आदि शक्तियाँ साधारण पशुप्रमाताओं को माया आदि में नचाती हुई उनका उपभोग करती रहती हैं, परन्तु शिवयोगी भैरवात्मक उद्यम के अभ्यास से जब अपने चित्-प्रकाश को चमका देता है तो वह अघोर आदि शक्तिसमूहों का भी स्वामी बन जाता है। वह तो उनके द्वारा

की जाती हुई लीलाययी क्रीडाओं का भोक्ता बन जाता है और इस तरह से न तो वह भोग्य बना रहता है और न ही उसकी इच्छाशक्ति।

४. भगवतो उमादेवी की तरह शिवयोगी की इच्छा भी सदैव शिव समागम के लिए उत्पन्न बनी हुई शिव की आराधना करती रहती है।

१४. दृश्यं शरीरम् ।

अन्य शिवयोगिनो न केवलं निजमेव देह प्राणादिकं शरीरं, यत्तदखिलमपि प्रमेयजातं तस्य स्वं शरीरमेव सर्वगमै स्वशरीरतया पश्यन् भैरवात्मकं स्वात्मानं परिपूर्णं विमृशति “अहमेवेदं सर्वम्” इति सदाशिवोचितया दृशा। किञ्च देहप्राणभेदशून्यानि पशुभिः स्वशरीरतया भिन्नान्वन्ते। अयं पुनः शिवयोगी लोकव्यवहारे तान्यापि घटादिप्रमेयकल्पानि दृश्यतयैव पश्यति नात्मतया। शरीरमपि तस्य दृश्यमेव प्रमेयमेव भवतीति। बहिर्यवहारं कुर्वन्नि नान्तस्मात्मानं मनागपि विचलाति। संविदमेव सदैवात्मतया संवेति न देहप्राणादि।

१. सारे का सारे दृश्य विश्व ही उस शिवयोगी का अपना शरीर बन जाता है, जब वह उसे स्वशरीरवत् देखने लगता है कि “अहमिदम्”, अर्थात् वह मैं ही हूँ।

२. साधारण प्राणी अपने शरीर को या प्राण को या बुद्धि को या शून्य को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अपना आप समझते रहते हैं, परन्तु शिवयोगी इन शरीरों को भी दृश्य जगत ही की तरह देखता है, इन्हें अपना आप नहीं समझता। अपना आप केवल संवित् को ही समझता है। उसके लिए शरीर आदि दृश्य ही बने रहते हैं, द्रष्टा नहीं बनते।

१५. हृदये चित्तसंघट्टाद् दृश्यस्वापदर्शनम् ।

१. हृदयपदेन वस्तुत्रयं निर्देहं शक्यम्। एकं स्थूलहृदयकमलान्तर्बर्तितं दहज्ज्वालाख्यं स्थानम्, अपरं नाडीचक्रानुचक्र-केन्द्रस्थानं प्राणशक्त्याधिष्ठानरूपं सुषुम्नान्तःस्थं स्थानम्, तृतीयं च विश्वस्य स्फूर्तः केन्द्रभूतचित्प्रकाशात्मकं सारभूतं तत्त्वम्। तत्र दहज्ज्वाला वा, भीषुप्ते नाडीचक्रकेन्द्रस्थाने वा चित्तस्य यद् विश्रामणं, तत्रैवास्व विश्रान्तापदनं, तदेवात्र तस्य संघट्ट इत्युक्तम्। तस्माच्चित्तसंघट्टरूपात् कर्तव्याद् दृश्यस्यापदर्शनम्। अथवा-विश्वस्य स्फूर्तः केन्द्रभूतं चित्प्रकाशं चित्तस्थं संघट्टात्-तेन साकमेकीकारात् तत्। दृश्यस्य प्रमेयताप्रधानस्य काचित्स्वप्नः पदस्य प्रपञ्चस्य, स्वापस्य च सौषुप्तस्याभावात्पदस्य पायामयस्य शून्यस्य दर्शनम्-यथार्थं शास्त्रात्मकं ज्ञानं भवति योगिनः।

२. अथना-चित्प्रकाशे चित्तस्य विलापनाद्वा, स्थूले सूक्ष्मे योगरिनिर्दिष्टे हृदये

चित्तसमाधानाद्वा स्वप्न-जाग्रत्-सुषुप्तिस्वप्नस्य विश्वस्य चिदात्मकतया यथार्थं दर्शनं भवति पूर्वोक्तस्य योगिनः। स्वस्वरूपदर्शनं तु तस्यैवमेव भवत्तनुपायमेव, परं प्रमेयस्य यथार्थ्येन दर्शनमेतैरुपपन्नस्य भवति। समुद्रोचितचित्प्रकाशस्य परयोगिनोऽन्वस्यापि बाष्पासपरस्य प्राग्ज्वालाध्वस्य दर्शनमपि भवति।

३. किञ्चानेन योगाभ्यासेन दृश्यस्य दर्शनीयस्य दर्शनीयस्य निज स्वरूपस्य यथार्थं दर्शनं भवति; स्वापस्य च साक्षात्कृतस्य मोहस्याप्यनेनोपायेन यथार्थं दर्शनं भवति। दृश्यं जगन्मायामोहोऽयि च चित्प्रकाशलीला विलासतयैव स्फुटं प्रकाशते।

१. तीन पदार्थों को हृदय कहा जा सकता है—(१) हृदय कमल के भीतर विद्यमान दहज्ज्वाला नामक स्थान को, (२) सुषुम्ना नाडी के भीतर विद्यमान प्राणशक्ति के प्रधान केन्द्र को और (३) विश्व के आभास का आधार बने हुए चित्प्रकाश को। पहले दो स्थानों पर चित्त को एकाग्र करने से, या चित्प्रकाश के भीतर चित्त को विश्रान्त करने से योगी को जाग्रत् और स्वप्न के सारे दृश्यात्मक प्रपञ्च के वास्तविक तत्त्व का भी दर्शन अर्थात् उसके वास्तविक स्वरूप का भी ज्ञान होता है और स्वाप कहलाने वाली सुषुप्ति के भी तत्त्व का वास्तविक ज्ञान हो जाता है।

२. फिर योगी को उपरोक्त स्थूल या सूक्ष्म हृदय पर सावधानतया टिके रहने का अभ्यास करने से, या चित्प्रकाश में चित्त को विलीन करने से स्वप्न, जाग्रत्, सुषुप्ति-स्वरूप समस्त प्रपञ्च के वास्तविक तत्त्व का ज्ञान हो जाता है, सारा विश्व ही उसे चित्स्वरूपतया ही दीखता है।

३. जो वस्तु सचमुच दर्शनीय है, इस शाम्भवयोग से उसका अवश्य ही दर्शन होता है। तात्पर्य यह है कि इससे परमेश्वरता का भी दर्शन होता है और साथ ही स्वापरूपी मोह के भी वास्तविक तत्त्व का दर्शन हो जाता है। शाम्भवयोगी को जगत् भी और मोह भी चित्प्रकाश की विशेष लीलाओं के ही रूप में दृष्टि में आ जाते हैं।

१६/१. शुद्धतत्त्वसन्धानाद्वा

परिपूर्णसंविन्नात्ररूपं यच्चिदाख्यं शुद्धं तत्त्वं तस्यैव सर्वदा सर्वत्र सन्धानम्-अनुसन्धानात्मकं निमर्शनं यत् तेन, स्वशिवत्वानुसन्धानेन वा योगिनो दृश्यस्वाप-विषयकं यथार्थं दर्शनं भवति। एवं च तस्य शिवचैतन्ये स्थितिर्भवति। तच्चानुसन्धानं पूर्वोक्तात् चित्प्रकाशप्रथनादिति। एवं दृश्यस्वापदर्शनमित्युक्तमनुवर्तते। शुद्धतत्त्वस्य संविदात्मनः शिवस्य सर्वत्र बाह्याभ्यन्तरे वेद्ये तदभावरूपे वा शून्येऽनुसन्धानात् तदुपतया

तस्य तस्यावस्था-भेद-प्रपञ्चस्य दर्शनाद्, दृश्यस्य स्वापस्य च यथार्थं दर्शनं भवतीति फलितोऽर्थः। एषा तस्य महानन्दे प्रतिष्ठा। शुद्धस्य पारमेश्वर-शक्ति-रूपस्य तत्त्वस्याभौट-भोगनीयस्यस्येन सत्यम् धारणं सन्धनम्। तेन तद् दर्शनमिति।

परमशिवत्वक शुद्धतत्त्व का अनुसन्धान करने से, अर्थात् सर्वत्र उसी को देखते हुए उसी का विमर्शन करने से योगी शिवचैतन्य में ही प्रतिष्ठित हो जाता है और दृश्य के तथा स्वाप के भी वास्तविक तत्त्व का उसे दर्शन हो जाता है, अथवा शाक्त तत्त्व की अभीष्ट भुक्ति मुक्ति को लक्ष्य करके अपने में धारण करने से दृश्य आदि का दर्शन होता है।

१६/२. स्वपदशक्तिः

रूपदं शक्तिर्यस्यासौ योगी स्वपदशक्तिरिति बहुव्रीहिः। स्वपदं स्वात्मनः परमधिष्ठानं शुद्धं शिवत्वम्। तदेवैतन्म समुदितचित्प्रकाशत्वं योगिनः शक्तिरिति साक्षात् तस्य तथाऽनुभूतिर्भवति। शिवत्वमेव सृष्ट्यादिसम्पादन-स्वातन्त्र्यमस्य योगिनः स्वस्य शक्तिरिति संवेदनं भवति। एवं सृष्ट्यादिसम्पादन-स्वातन्त्र्यं स्वस्य शक्तित्वेन पश्यन्सौ समुदितचित्प्रकाशः साधकः शक्तिचैतन्ये प्रतिष्ठां लभते। किञ्चास्य स्वात्मनः परमधिष्ठानं यच्छिवत्वमस्य योगिनः स्वपदं तस्य स्वपदस्य शक्तिरेवास्य दृश्यस्वापदर्शनतया परिणमते इति तत् पदानुवृत्त्या सिद्ध्यति। एषा तस्य परानन्दे प्रतिष्ठा शक्तिचैतन्येऽपि च।

शुद्ध प्रकाशात्मक शिवत्व को ही अपना अधिष्ठान जानता हुआ योगी जब अपने में ही सृष्ट्यादि पंच कृत्य करने की शक्ति को अपनी अनुभूति के भीतर प्रकाश देता है तो उसे अपनी शक्ति की संवेदना से दृश्य और स्वाप के वास्तविक मूलस्वरूप का दर्शन हो जाता है। ऐसा हो जाने पर उसे अपने शक्तिचैतन्य की अभिव्यक्ति हो जाती है, क्योंकि शिवता ही उसकी शक्ति बन जाती है और वह उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है।

इन उपरोक्त दो मूर्तों को कोई कोई आचार्य परस्पर मिलाकर एक ही सूत्र के रूप में लिखते हैं और पढ़ते पढ़ाते भी हैं और पाठभेद भी मानते हैं। तदनुसार व्याख्या यह होगी।

अथ पाठान्तरम्—

१६. शुद्धतत्त्वानुसन्धानाद्वाऽपशुशक्तिः।

सर्वत्र प्रमेयज्ञाते शुद्धतत्त्वस्यैव परिपूर्णसंविदात्मनोऽनुसन्धानात् शुद्ध-संविदात्मकोऽहमेव सर्वानन्दमित्येवं सर्वत्र विमर्शनाद् अपशुशक्तिः-पशुदर्शनीयता या न भवति या

पतिदशायामुचिता शक्तिर्यस्य स तथाभूतोऽसौ योगी सम्भवतीति शेषः।

संयित् स्वरूप शुद्ध तत्त्व का ही सर्वत्र अनुसन्धान करने से, अर्थात् बाह्य और आन्तर जगत् में सर्वत्र उसी की सत्ता का विमर्शन करने से तथा सर्वत्र उसी को देखते रहने से शाम्भवयोगी पशुभाव से उत्तीर्ण होकर पविभाव पर आरुढ़ हो जाता है। उसमें पतिप्रमाता की शक्तियां स्वतः उद्बुद्ध हो जाती हैं।

सूत्रस्यास्य योग विभागप्रक्रियया पूर्वोक्ता व्याख्या परम्परागता, विनायोग विभागं येयमपरा व्याख्या अर्वाचीनैराचार्यैः कृता। प्राचीनपरम्परानुसारं सूत्रद्वयमिदम् अर्वाचीन-मते चैकमेव। वसुगुप्तीयपरम्परानुसारं १६, १७, १८ इति संख्येन सूत्रत्रयेण शाम्भवयोगिनः शिवचैतन्ये, शक्तिचैतन्ये, आत्मचैतन्ये च क्रमेण प्रतिष्ठा प्रतिपाद्यते। तदनुसारं योगविभाग एव साधुः।

१७. वितर्क आत्मज्ञानम्।

वितर्को विशिष्टस्तर्कः। संविदात्मकः विश्वशरीरः शिव एव वस्तुतोऽहम्, न केवलं शरीरादि मात्र-रूपः तस्य शरीरादेरपि संविद्येव प्रतिष्ठितत्वात्, संविद्य एव सत्त्वं तत्-सत्त्वात्, संविदनुगृहीतत्वं च तत्सत्तावधारणात्, तदनुगृह्णागत्वं च तस्य सत्ताया एवासिद्धत्वात्। इत्येवं-रूपः स्वानुभूतिनिष्ठो विशिष्टस्तर्कः सत्तर्को यस्तस्य योगिनो बुद्धौ समुदेति स तस्यात्मज्ञानम्, येनासौ स्वात्मानं शिवात्मकं निश्चिनोति, पश्यति च साक्षात्तया। एषा तस्यात्मचैतन्ये प्रतिष्ठा। आगवोपाय साध्येयं प्रतिष्ठा नोद्धमस्य शाम्भवयोगिनः एवमेव भवति विनाप्यणवयोगाभ्यस्तम्। एषा तस्य निरानन्दे प्रतिष्ठा।

अथवा—वितर्क इति सप्रत्ययं पदम्। तत् पदस्यनर्थः—तथाविधे वितर्के समुदीयमाने सति योगिनः आत्मज्ञानं भवति, अत्यन्तमसौ वास्तविकेन त्रपुषा प्रत्यभिज्ञानाति। एवं तस्य बौद्धमात्मज्ञानं भवतीति।

अथवा—विगतं तर्कणं—विकल्पात्मकं ज्ञानं यस्मिन्सर्वनिर्वचनीयः साक्षात्कारो यस्मात्स योगिनोऽसावेव तस्यात्मज्ञानम्। स्वस्याचिरद्युतिकल्पेन दर्शनेन योगिनो या आश्चर्यमणता इव त्रगुणास्ता एवात्र वितर्क इत्युक्ताः। असौ वितर्क एवैतस्य योगिनः स्वयमेव यः समुदेति सोऽस्यात्मज्ञानम्, आत्मनः साक्षात्कारस्य प्राथमिक उन्मेषप्रसरः।

दृश्यस्वापदर्शनमित्यव्याप्यनुवृत्तिपक्षे सूत्रस्यैतत् तात्पर्यम्—शान्धर्वोद्यमतः समुदुद्धेन चित्प्रकाशेन योगिनो यद्वितर्कात्मकमात्मज्ञानं समुदेति तदप्यस्मै दृश्यस्वापदर्शनात्मकतया परिणमते इति।

१. सूत्र में वितर्क शब्द का अभिप्राय है सत्तर्क। अपना स्वसंवेदन नामक अनुभूति के अनुसार चलने वाले तर्क को सत्तर्क कहते हैं। सत्तर्क ही विशिष्ट तर्क होता हुआ यहां वितर्क है। वह इस प्रकार से चलता है, स्वात्म अनुभूति के बल का सहारा लेते हुए—“सब कुछ चित्प्रकाश ही है, क्योंकि उसी के भीतर उसी की भाँडिमा से सब कुछ प्रतिबिम्बित होता हुआ आधारित हुआ करता है। उसके अनुग्रह के बिना किसी भी विषय का आभास हो ही नहीं सकता। जड़ वस्तु चेतन के भीतर प्रतिबिम्बित होती हुई भी जड़ ही बनी रहती है। जड़ कभी स्वयं प्रकाशित हो ही नहीं सकता। एकमात्र चैतन्य ही स्वयं प्रकाशित होता हुआ जड़ पदार्थों के प्रतिबिम्बों को अपने भीतर धारण करता हुआ उन्हें भी प्रकाशित करता है। तो वस्तुतः चेतना का अपना प्रकाश ही स्वयं चमकता रहता है तथा जड़ पदार्थों के प्रतिबिम्बों को अपने में धारण करता हुआ उन्हें भी चमका देता है। वस्तुतः उन प्रतिबिम्बों को लेकर के चेतना ही स्वयं प्रकाशित हुआ करती है। अतः चेतना ही सब कुछ का रूप धारण करके सब कुछ के रूप में स्वयं चमकती रहती है। तो चित् प्रकाश या चेतना या चैतन्य ही सब कुछ है।” इस इस प्रकार की युक्तियों को सत्तर्क कहते हैं। ऐसे सत्तर्क को ही सूत्र में वितर्क अर्थात् विशिष्ट तर्क कहा गया है। उन्मत्तत्वक शांभवा उपाय के अभ्यास से जब शिवयोगी को अपना चित्प्रकाश चमक उठता है तो उसे ऐसा वितर्क स्वयमेव समुदित हो जाता है। वही उसका आत्मज्ञान, अर्थात् बौद्ध आत्मसाक्षात्कार बन जाता है जिसे अपने में चमकाकर वह आत्मचैतन्य में स्थिति पाता हुआ कृतकृत्य हो जाता है।

२. आत्मसाक्षात्कार से जन्म चमत्कारों से होने वाले आश्चर्य के भावों को भी वितर्क कहा जा सकता है। ऐसा वितर्क ही शिवयोगी के लिए आत्मज्ञान बन जाता है, जब उसके चित्प्रकाश का स्वरूप आश्चर्यमयता से चमकने लग जाता है।

१८. लोकानन्दः समाधिसुखम्।

१. लोके—प्रपञ्चप्रमेयात्मके प्रपञ्चे तस्य च प्रपञ्चन्यासंस्वरूपकारे व्यवहारजाते चलति सति यः प्रमात्रैकपदे विश्रान्त्याऽभिव्यज्यते आनन्दः स एव लोकानन्दः। असावेव स्वरूपरपन्दनिष्ठस्य चित्प्रकाशविभूतीपुञ्जानस्य शिवयोगिनः समाधिसुखम्। न तस्य मातङ्गलसमाधि योग्यासावासस्य काप्यावश्यकता। ऊर्तौ निश्चलं प्रमाणप्रमेयप्रपञ्चं तस्य चावान्तरं व्यवहृज्जातं सकलं स्वात्मस्वरूपापरिमितप्रमात्रैकरूपं परिपूर्णम् “अहम्” इत्येव सततं पश्यन् व्युत्थानेऽपि समावेशभाग्भवति। तस्य स्वात्मशिवभावसंगतिर्लोकोपकारेण न तिरोपीयते।

२. किञ्च यदैवशिवस्य परयोगिनः समाधिसुखं तत्त्वोक्तस्य कृते आनन्दः। तस्य समाधि सुखोदयः सर्वत्र लोकस्य कृतो कल्याणकृद् भवतीति।

३. अपरञ्च—विदितवेदितव्यः सर्वार्थाणि कृतकृत्यो योऽगौ शांभवायोगी तस्य स्वरूपसाक्षात्कारे स्रवणा हृदयेन हृदयङ्गीकारं प्राप्ते सति शेषमायुत्सी लोकस्यानन्दने यापयति, लोकस्यानन्दाय शास्त्रनिर्माणोपदेशादीक्षादिकं कुर्यान्ननुयायोऽप्यनुग्रहलौला सम्पादवधानो लोकोपकारमात्रं व्यवहारं करोति। असौ लोकानन्दसम्पादको व्यवहार द्वाराव समाधिसुखम्। नायं समाध्यभ्यासापेक्षा कापि। असौ केवलं लोकानुग्रह एव राज्यन् तुष्यति।

४. अपरं च—लोकयति प्रकाशयतीति लोकाश्चत्प्रकाशः। चित्प्रकाशानुग्रहेणैव सर्वस्य चित्-प्रमात्-प्रमाण-प्रमेयास्वस्य विश्वस्य प्रकाशो भवति, नान्यतः। स च चित्-प्रकाश एव नन्दः आनन्दस्य चित्-स्वभावभूतत्वात्। अनन्दात्मकतयैव विचित्रा चित्-प्रमात्-प्रमाण-प्रमेयात्मकतया-जन्यप्रकारकवैचित्र्य-प्रतिबिम्ब-खचित्ताऽऽभाति। तस्य चित्प्रकाशस्यैव सर्वतः सत्तत्त्वं सत् प्रथमं स्वरूपस्यन्दनिष्ठस्य योगिनो भवति, तदेव तस्य समाधिसुखम्, स एव तस्य सततगत्या प्रचलन् शिवभावसमावेशाद्वाद् चमत्कारः। निर्व्युत्थानेऽयं तस्य समाधिः।

५. पुनश्च लोकानन्दे लौकिकं विज्ञानानन्दः। असावपि स्वरूपस्यन्द-निष्ठस्य योगिनश्चित् प्रकाशान्तकतया समाधि-सुखमेव। वदुक्तम्—

तेनैव हृष्टोऽसि भवदर्शनाद् योऽस्ति हृष्यति।

कथञ्चिद् यस्य वा हर्षः कोऽपि तेन त्वमीक्षितः॥ (शि स्तो. १०-७)

१. लोकव्यवहार के चलते रहने पर भी शिवयोगी को शुद्ध प्रमात् तत्त्व पर ही जो विश्रान्ति होती रहती है, उससे होने वाले आनन्द को यहाँ लोकानन्द कहा गया है। उसकी अनुभूति ही शिवयोगी के लिए समाधिसुख बन जाता है। वह व्युत्थान की अवस्था में भी सर्वत्र आत्मस्वरूप का ही दर्शन करता हुआ सदा समाधिनिष्ठ हो बना रहता है।

२. शिवयोगी को जो समाधिसुख की अनुभूति होती है वह सारे जगत् के लिए आनन्ददायिनी बनती है; अर्थात् उसके प्रभाव से सारे जगत् का कल्याण होता है।

३. स्वयं कृतकृत्य बना हुआ शिवयोगी आगे यदि कुछ काम करता है तो केवल लोकोपकार ही के लिए करता है। इस तरह से उसके द्वारा जो आनन्द लोगों को दिया

जाता है वह उसी से सन्तुष्ट होता हुआ उसी को समाधि सुख गिनता है। उसे समाधि के अभ्यास की आवश्यकता होती ही नहीं।

४. लोक का अर्थ आलोक या प्रकाश भी होता है। यहाँ लोक पद से चित्प्रकाश को लिया जा सकता है। वह सदैव आनन्दमय स्वभाव का होता है। स्वरूप-स्थान पर स्थिरतया स्थित रहने से शिव योगी को सर्वत्र अपना चित् प्रकाश जब चमक उठता है, तो उसे सर्वत्र उसके आनन्द का ही अनुभव होता रहता है, क्योंकि वह सर्वत्र चित्-प्रकाश का ही दर्शन करता रहता है। ऐसा आनन्द ही उसके लिए समाधिसुख बन जाता है। उसे समाधि के अभ्यास की आवश्यकता पड़ती ही नहीं।

५. लौकिक विषयानन्द में भी शाम्भवयोगी को समाधिसुख का ही लाभ होता है। क्योंकि प्रत्येक आनन्द वस्तुतः पारमेश्वर आनन्द से अभिन्न ही है।

११. शक्तिसन्धाने शरीरोत्पत्तिः।

शक्तयोऽन्तरङ्गं शक्तिचक्रं संविदः, तच्च चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियाखण्डं शक्तिपञ्चकम्। तस्य सन्धाने-सम्यग् धारणे सति शरीरोत्पत्तिः-वोगिनः कायव्यूह-सम्पादन-समर्थः समुद्भवति। अथवा शरीरमित्युपलक्षणम्। तेन शरीर-प्राण-करण-विषय-लोक-लोकान्तरादीनामुत्पत्तिरित्यर्थः। स्वेच्छयासौ शाम्भवयोगी यदीहते तन्निरुपादानमम्भारं निमित्तकरणान्तराहित्येनैव स्रष्टुं समर्थो भवन् स्वस्य शिवत्वं क्रियात्मकतयाप्यनुभवन् परिपूर्णतया कृतकृत्यतावाक्षमत्कारं रसयति।

स्वात्मन्यभेदेनानुसन्धानमपि सन्धानपदस्यार्थः। तेन पारमेश्वरोणां शक्तीनां स्वात्मन्यभेदेनानुसन्धानस्य सानर्थ्येन वयच्छेदं सृजति योगी। फलनेतत् स्वरूपस्यन्दिधायः।

अपने शिवात्मक स्वभाव के साक्षात्कार के हो चुकने पर जब शाम्भवयोगी अपनी चित्, निर्वृति, इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप पांच अन्तरङ्ग शक्तियों का अनुसन्धान करता है, अर्थात् प्रयोगोन्मुखता से उनका विमर्शन करता है, तो वह कायव्यूह के द्वारा अपने अनेकों शरीरों की उत्पत्ति कर सकता है; एक होता हुआ भी अनेकों शरीरों को धारण करके प्रकट हो सकता है तथा अनेक अन्तःकरण, बहिःकरण, विषय, लोक, लोकान्तर आदि की सृष्टि कर सकता है। बिना उपादान और निमित्त रूप कारणों का उपयोग किए हो जो चाहता है, उसकी सृष्टि कर सकता है।

पारमेश्वरी शक्तियों का अपने भीतर अनुसन्धान करने से शिवयोगी परमेश्वरवत् जिस वस्तु को चाहे उसकी सृष्टि कर सकता है।

अथ चित्यकारोद्देतेरनुषङ्गिकाणि फलानुच्यन्ते—

२०. भूतसन्धान-भूतपृथक्त्व-विश्वसंघट्टाः।

भूतानां पृथिव्यादीनां तत्-उपज्ञ-रूपाणां च चर्चिर्वादि-पदार्थजातानां सन्धानं-स्वात्मन्यभेदेनानुसन्धानं वा, सम्यग् धारणं वाऽऽप्यायन-पोषण-विराजन-विकासनादिकम्; भूतपदोपलक्षितानां भौतिकानां पदार्थानां वस्तुतः संविदेकरूपतया परस्परमभिज्ञानमपि पृथक्त्व-पृथक् पृथक्त्ववर्णयन्; विशेषा-देश-कालाकार-भिन्नानां सांसारिकाणां पदार्थानां संघट्टः-एकत्र नेलनं, विप्रकृष्टादीनामाप्यासादनं विनायासकलेशं, परस्परमेलनं वा-सममेव ज्ञानविषयतापादनं वाऽस्य स्वरूपस्यन्दानुसन्धायिनः समुद्दीपितचित्प्रकाशस्य शाम्भवयोगिनस्तद्योगानुषङ्गिकफलत्वेनाश्व विभूतितामररूपत्वेन च सम्भवति। तच्च तस्य प्रागुक्तशक्तिसन्धानतः सम्भवति।

शाम्भवयोगी अपने में पञ्चभूतों का अनुसन्धान कर सकता है, इन्हें अभेदमयी दृष्टि से ऐसे देख सकता है कि ये सब मुझ में ही हैं। फिर आप्यायन आदि की क्रियाओं के द्वारा भौतिक पदार्थों को पुष्टि आदि भी दे सकता है।

सभी भौतिक पदार्थ संविद्वत् आत्मा से वस्तुतः अभिन्न हैं। परन्तु फिर भी शिवयोगी इन्हें भेदभाव से पृथक् पृथक् ठहरा सकता है। वह काल की और देश की दोनों ही यवनिकाओं को खींच करके भूत और भविष्यत् को भी वर्तमान के साथ जोड़कर उन्हें एक साथ देख सकता है। जैसे ही दूरस्थ वस्तु को समीपतया देख सकता है। भूत और भविष्यत् की घटनाएं उसके सामने वर्तमान बन सकती हैं और विप्रकृष्ट (दूरस्थ) और व्यवहित वस्तु सामने आ जाती है। दूर, निकट, व्यवहित आदि सभी पदार्थ एक साथ उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे आणवोचित योग सिद्धियां शाम्भवयोगी को बिना ही प्रयत्न के स्वयं प्राप्त हो जाती हैं।

२१. शुद्धविद्योदयाच्चक्रेशत्वसिद्धिः।

स्वेच्छामात्रतोऽन्तार्यस्रष्टृत्वाद्यात्मकरस्यातन्त्र्य स्वभावम्यात्मनः सर्वभिदमहमेवेति विज्ञानात्मिका साक्षादनुभूतिस्तस्य शाम्भवयोगिनः शुद्धविद्योदयः। तेन च शुद्धविद्योदयेनासौ समस्तस्य शक्तिचक्रस्येश्वरत्वं साक्षादनुभवति स्वत्वेन। तेन स्वात्मनः परमेश्वरत्वं ज्ञानतो विज्ञानतश्च परिपूर्णतया अनुभवति। आनुषङ्गिकवोऽवरा इगारतस्य सिद्धयः।

जब शाम्भवयोगी अपनी परमेश्वरतात्मक स्वतन्त्रता का अनुभव करने लग जाता

है तो उसे सब कुछ अपना आप ही दीखने लगता है। ऐसा हो जाना ही उसकी शुद्धविद्या का उदय कहलाता है। उससे वह समस्त पारमेश्वरो शक्तियों के चक्र का स्वामी बन जाता है। यह एक और सिद्धि उसमें प्रकट हो जाती है।

२२. महाहृदानुसन्धानान्मन्त्रवीर्यानुभवः।

निर्मलत्वात् परिपूर्णत्वात् सुगुणीरत्वाच्च परमशिवान्तिका परा संविदेव महाहृदः। तस्यानुसन्धानम् "अहम्" इति विमर्शनम्। गर्भीकृतानन्तविश्वप्रपञ्चा वा परमं विदः पारमेश्वरी शक्तिर्महाहृदः। तस्या अनुसन्धानं—स्वात्मस्वभावतया सम्यग् विमर्शनम्। तस्मात् तथाभूताद्विमर्शान् कारणाद् वक्ष्यमाणस्य मन्त्रवीर्यस्यानुभवो भवति योगिनः। अथवा सर्वेषामेव मन्त्राणां वीर्यभूतस्य पूर्णाहन्तविमर्शरूपस्य महामन्त्रस्यानुभवो भवति योगिनः।

किञ्च परावित्रागुदान्तर्निगमनायां तस्य शिवयोगिनो मातृकापालिनीस्वरूपाणां नकारादिशक्त्यान्तानां नकारादिफकारान्तानां च सूक्ष्मसूक्ष्मतराणां मन्त्रकलानां वीर्यस्य परशिवशक्त्यात्मकस्य परस्य सामर्थ्यस्य साक्षादपरोक्षतया अनुभवो भवति, येनास्मै मातृकादिशक्त्याविमर्शं धरादिशक्त्यन्ततत्त्वप्रतिबिम्बप्रचितां चित्रकाशात्मकं स्वात्मानं गन्धन् कृतकृत्यामनुभवति।

परमेश्वररूपी महान् हील का अनुसन्धान करने से, अर्थात् तद्रूपतया अपने आप का विमर्शन करने से, योगी को एक तो समस्त मन्त्रों में रहने वाली शक्ति का अनुभव हो जाता है और दूसरे समस्त मन्त्रों की वीर्यभूता जो परिपूर्ण अहंविमर्शमयी संवित् है, उसका भी उसे अनुभव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि वह अपने आप को असौम और परिपूर्ण संवित्-स्वरूप "अहं" के रूप में ही समझने लग जाता है और उसे सभी रहस्यभूत आगमिक मन्त्रों के रहस्य स्वयमेव खुल जाते हैं। तब उसके द्वारा उपदिष्ट मन्त्रों में ऐसा बल आ जाता है कि उनसे शिष्यों को भोग और मोक्ष रूपी फल अवश्य मिल जाते हैं।

शिवसूत्र शास्त्र के इस प्रथम खण्ड में शाम्भव उपाय के प्रधान फलों के साथ ही साथ बहुत सारे आणवोचित और शाक्तोचित फलों को भी बताया गया है। पहले पांच सूत्रों में शुद्ध शाम्भव उपाय के स्वरूप को बताकर आगे चौदहवें सूत्र तक उसके साक्षात् और मुख्य फलों का वर्णन किया गया है। पन्द्रहवें सूत्र से लेकर के उसके आनुषंगिक फलों को जतलाया गया है। उनमें अनेकों ही फल शाक्ती भूमि के तथा आणवी भूमि के भी हैं। जैसे—दृश्य-स्वापदर्शन, लोकानन्द, शक्तिसन्धान, भूतसन्धान, मन्त्रवीर्य इत्यादि आणवी भूमिका के योग फल हैं और शुद्ध विद्या का उदय, तत्त्वानुसन्धान,

वितर्क आदि शाक्ती भूमिका को विशेषताएं हैं।

इन बातों से यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि शिवसूत्र के तीन खण्ड पृथक् पृथक् तीन उपायों का निरूपण नहीं कर रहे हैं, अपि तु एक मात्र शाम्भव उपाय का, और उससे उद्बुद्ध होने वाली सहज विद्या का तथा उसकी अनेकों विभूतियों का ही प्रतिपादन क्रम से कर रहे हैं। अतः इस विषय में गुरु परम्परा पर आश्रित भट्ट-भास्कर को ही दृष्टि यथार्थ है; तथा क्षेमराज की दृष्टि का आश्रय उसकी अपनी कल्पना है, जो यथार्थ नहीं है, परम्परा के अनुसार चलती नहीं है और युक्ति सङ्गत भी नहीं है। उसने ऐसी कल्पनाएं केवल अपनी बुद्धि की प्रखरता और अपनी बहुश्रुतता को जतलाने के लिए ही की हैं, भगवान् शिव के तथा आठ वसुगुप्त के अभिप्राय का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से नहीं की हैं। फिर भट्टकल्लट की शास्त्रपरम्परा के साथ जो उसे होड़-सी थी, वह भी उसकी ऐसी कल्पनाओं का एक और कारण बनी है।

यहां प्रश्न यह किया जा सकता है कि शाम्भव-उपाय के निरूपण में शाक्ती और आणवी भूमिका को विशेषताओं का उपरोक्त और आगे आने वाला निरूपण किया ही क्यों गया, जब शिव सूत्र का विषय केवल शाम्भव-उपाय ही है। इस बात का उत्तर यह है कि हाथी के पैर में सभी के पैर आ जाते हैं। शाम्भव उपाय के अभ्यास के परिपक्व होने पर कौन से ऐसे योग फल हैं जो अनायास ही प्राप्त नहीं होते। शाम्भव योगी को शाक्त उपाय और आणव उपाय के अभ्यासों को किए बिना ही उन सभी के रहस्य चमक उठते हैं और उनके फल प्राप्त हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, उस अभ्यास से सांसारिक विवर्णात्मक फल भी बिना किसी बल के प्राप्त हो जाते हैं। सब प्रकार की भुक्ति और मुक्ति एवमेव हाथ में आ जाती है, सभी आध्यात्मिक दर्शन विद्याओं के रहस्य स्वयमेव खुल जाते हैं। सुमेरुपर्वत के शिखर पर खड़ा होकर कोई प्राणी चारों ओर दृष्टि डाले तो कौन सी वस्तु उसे स्पष्ट दीखेगी नहीं, सब कुछ सामने आ जाएगा और फिर दृष्टि ऐसी तीक्ष्ण बनेगी जो सब कुछ के पूरे रहस्य को देख सकेगी; ऐसी महिमा शाम्भव उपाय की है। वही उपाय सब उपायों में सबसे सरल है, परन्तु फिर भी इस उपाय में प्रायः साधकों को प्रवृत्ति नहीं होती है। यदि होती भी है तो इसके उस कृत्रिम ढङ्ग में प्रवृत्ति होती है जो तुर्या और तुर्यातीत दशा का स्पर्श भी न कराता हुआ सुषुप्ति में ही टिकाए रखता है और ऐसे अवर साधक उसी को परमपद समझते हुए वहीं पर टिके रहते हैं। इसी कारण स्वच्छन्द तन्त्र में कहा है—

भ्रमवत्येव तान् माया ह्यमोक्षे मोक्षलिप्सवा। (स्व. तं. १०-११४१)

जिन्हें इसके वास्तविक ढङ्ग में भी प्रवृत्ति होती है उनमें से भी बहुत सारे उत्कृष्ट

योग सिद्धियों के जाल में फँस जाने से शिवपद को प्रायः प्राप्त नहीं करते। वही साधक इस शास्त्रवोपाय का अभ्यास यथार्थ ढङ्ग से करता हुआ और सिद्धि जालों में न फँसता हुआ इसके द्वारा तुर्या के ऊँचे स्तर पर और तुर्यातीत पद पर भी पहुँच जाता है, जिस पर शिव जो तीव्र अनुग्रह करते हैं। इसी विचार से आ० अभिनवगुप्त ने कहा है—

केतकी कुसुमसौरभे भृशं भृङ्ग एव रसिको न मक्षिकाः।

शैरबीजपरमाद्वार्चने कोऽपि रज्यति महेशचोदितः॥ (भा.वि.व. २-१५१)

द्वितीयः प्रकाशः

(सहजविद्योदयाख्यः)

शुद्ध विद्योदयं कुर्वन् सहजं भुक्तिपुक्तिः।

योगः स शास्त्रवो नित्यं जयत्यद्भुत-शक्तिकः॥

१. चित्तं मन्त्रः।

१. बहुतर-दृष्टिभेदानुसारमनेकधा व्याख्यातुं शक्यमिदं सूत्रम्। तद्यथा—(१) चित्-प्रकाशस्फुरणेन सहजविद्योदये सञ्जाते सति योगिनः समाविष्टं चित्तमेवोपास्योपासकयोः परस्परं तादात्म्यसम्पादको मन्त्रो भवति परस्याराधकस्य विषये।

२. सर्वज्ञतादिगुणमण्डितः, दिक्कालाकारकृतसङ्कोचरहितः, अनुभूतिनिजचित्-प्रकाशः प्रमाता चित्तरूपतया स्थित एव सन्नत्रासौ मन्त्रो भवति यस्य वीर्यं पूर्वप्रकरणान्ते प्रकाशितमस्ति।

३. मन्त्रसाधना-पक्षे—“ॐ ह्रीं सौः” इत्येष मन्त्र एव चेत्यते विमृश्यतेऽनेनेति चित्तं, पूर्णस्फुरत्तारातत्त्व प्रणवादिबीजविमर्शरूपमत्र स्वत एव स्फुरति परयोगिनः।

४. उपरि निर्दिष्टेन “ॐ ह्रीं सौः” इति मन्त्रेण शाक्तोपायसाधना प्रारम्भ्यते इति केषामपि मतम्। तदेतद् यथार्थं वायथार्थं वेति त एव विमृशन्तु।

५. शाक्तोपायनिरूपणमितः इति वदतां मते—शुद्धविकल्पज्ञानरूपाविष्टम् “अहं सर्वत्र, मयि सर्वम्” इत्यादि निश्चयज्ञानयुक्तं चित्तमेव मननत्राणकारित्वेन मन्त्रः इति।

१. चित्प्रकाश के स्पन्दन से समुदित होने वाली सहजविद्या के प्रभाव से प्रायः समावेश में ही रहने वाला साधक का चित्त ही उपास्य और उपासक में परस्पर अभेदभाव को ठहराने वाला मन्त्र बन जाता है।

२. देश-काल-कृतसङ्कोच से रहित, सर्वज्ञता आदि विभूतियों से युक्त स्वात्मस्वरूप की अनुभूति वाला प्रमाता ही चित्त की भूमिका पर उतर कर समकता हुआ वह मन्त्र बन जाता है जिसके वीर्य के विषय में पीछे विचार किया गया।

३. “ॐ ह्रीं सौः” यह मन्त्र ही साधक को अपने स्वरूप का विमर्शन कराने वाला उत्कृष्टतर चित्त बन जाता है।

४. चित्त के द्वारा की जाने वाली शांती उपासना “ॐ ह्रीं सौः” इस मन्त्र से ही प्रारम्भ की जाती है।

५. वास्तविक तत्त्व के विमर्शन से युक्त चित्त ही मन्त्र अर्थात् उपासना का साधन बन जाता है। उसके मनन से ज्ञान होता है। अतः वह मन्त्र कहलाता है।

२. प्रयत्नः साधकः।

एतत् सूत्रमप्यनेकधा व्याख्यातुं शक्यम्। तद्वशा—

१. इच्छाशक्तिप्रयोगात्मकः प्रयत्नो मन्त्रवीर्यस्य साक्षादनुभावक उपायः।

२. चित्प्रकाशानुभावानुभासं सद्यश्चोद्भासितः शुद्धविकल्पसंस्काररूपः प्रयत्नो मन्त्रवीर्यानुभवस्य साधकः।

३. चिन्ताशक्तिस्वभावाभिव्यक्त्यात्मकस्य मन्त्रस्य नैरन्तर्येण मननस्याभ्यासोऽपि प्रयत्नः। सोऽपि मन्त्रवीर्यप्रकाशस्य साधकः।

४. प्राकृत उद्यमो वा यत्नः, न चेच्छाशक्तिप्रयोगात्मकः। असौ मन्त्रवीर्यानुभूतेः साधकः।

५. प्रयत्नो द्विधा—कृतकः/अकृतकश्च। अकृतकस्यावत् स्वरूपस्पन्देनोद्भूतस्य चित्प्रकाशस्य स्वभावभूता स्फुरता। कृतकश्च शुद्धविद्याभ्यासात्मकः शांकोपायकः। तदकृतक उद्यम एवात्र प्रयत्नः। स एव साधको—मन्त्रयितुर्गन्धर्वादेव तादात्म्यप्रदः। इति

१. इच्छा शक्ति का प्रबल प्रयोग यत्न कहलाता है। उससे मन्त्रों के मूलभूत वीर्य का, अर्थात् परिपूर्ण और शुद्ध अहंविमर्श का, अनुभव हो जाता है। इस तरह से वह मन्त्रवीर्य के प्रकाशन का साधन या उपाय बन जाता है।

२. शुद्ध विकल्प के संस्कार का अभ्यास भी यत्न कहलाता है। वास्तविक तत्त्व के यथार्थ और शब्दात्मक विमर्श को शुद्ध विकल्प कहते हैं। उसके संस्कार को पक्का कर देने के क्रमिक अभ्यास को विकल्प संस्कार कहते हैं। वह प्रयत्न भी मन्त्र वीर्य के प्रकाशन का उपाय है।

३. चित्शक्ति के वास्तविक स्वभाव की अभिव्यक्ति का अभ्यास भी एक प्रयत्न होता है। वह भी मन्त्रवीर्य को प्रकाशित करता है।

४. प्रथम खण्ड में प्रतिपादित उद्यम को भी यत्न कहा जा सकता है, जिससे मन्त्रों के वीर्य का प्रकाशन स्वयमेव हो जाता है।

५. यत्न दो प्रकार का होता है—स्वाभाविक और कृत्रिम। स्वाभाविक यत्न संवित् का स्फुरण है, जो स्वरूप स्पन्द से स्वयमेव प्रकट हो जाता है। कृत्रिम यत्न शुद्धविद्यात्मक विमर्श है। दोनों ही उपासक साधक और उपास्य-शिवचैतन्य में परस्पर अभेदभाव को विकास में लाने के साधन बनते हैं।

३. विद्याशरीरसत्ता मन्त्ररहस्यम्।

स्वरूप स्पन्दतः समुद्दिष्टस्य चित्प्रकाशस्य फलत्वेन स्वयमेव समुद्भूता या पराद्भूत-विमर्शगर्भा सहजविद्या, तस्याः शरीरस्य-शुद्धविद्यात्मकस्य स्वरूपस्य, या सत्ता-स्थितिशेषविश्वभेदमगूर्णाहताविमर्शात्मा स्फुरता, सैव मन्त्राणां परमं रहस्यम्-तत्पर्यभूतं प्रयोजनभूतं च साररूपं तन्त्रम्। तैवैव च मन्त्राणां वीर्यस्य प्रकाशनं भवत्वनायकमेव।

चित्प्रकाश के फल के रूप में अनायास ही समुद्भूत होने वाली स्वरूप प्रकाशगयी, पराद्भूत-विमर्श-रूपिणी, सहजविद्या की स्थिर स्थिति ही मन्त्रों का रहस्य है। सहजविद्या उस स्वतः सिद्ध बौद्ध ज्ञान को कहते हैं जो यह जतलाता है कि आत्मपरमेश्वर एक ओर से केवल विश्वोत्तीर्ण शुद्ध और परिपूर्ण संवित् ही है और दूसरी ओर से सब कुछ वही है और इस सब कुछ के सृष्टि-संहार आदि की लीला का सदैव अभिनय वही करता ही रहता है; फिर अपनी स्वतन्त्र इच्छा के अनुसार ऐसा अभिनय करता हुआ भी अपनी विश्वोत्तीर्ण संवित्-स्वरूपता से ज़रा भर भी कभी च्युत नहीं होता है। सहजविद्या के इस स्वरूप का संस्कार जब साधक पर पक्का पड़ जाता है, तो सभी मन्त्रों के रहस्य स्वयं खुल जाते हैं। चित्प्रकाश के उद्भूत हो जाने पर ऐसी सहजविद्या स्वयमेव उभरती है। इसीलिए उसे 'सहज' कहा जाता है।

४. गर्भे चित्तविकासो विशिष्टोऽविद्यास्वप्नः।

गर्भे—प्रकाशनानन्दसारमध्ये चित्तस्य चिन्मयी वा स्थितिः चित्प्रकाशोद्भासदुर्देति, तौव तस्य विशिष्टोऽसाधारणो विकासः। स तथाविधो विकासः शाक्तामृतपूरणतज्जगन्मयः सन्नविद्यायः रूपः—संस्कारमात्रशेषो विलोभो भवति। विशिष्ट इति परोऽनौ विकासश्चित्तस्य। स च तत्त्वब्रातजालरूपैः प्रकृष्टानाया अविद्याया अलंघ्यायतुक्त्या विलासनात्मकस्तत्त्वाः स्वप्नो विलयस्थानं भवति।

गर्भ पद से यहां प्रकाशानन्द के अन्तरगत रहस्य को कहा गया है। जब चित्त उसी के अनुसन्धान करने लग जाता है तो उसका वह विकास विशिष्ट अर्थात् अत्युत्तम विकास होता है। उससे अविद्या का प्रपञ्च स्वप्नतुल्य हो जाता है और उसका केवल संस्कार ही शेष रह जाता है। वह विकास अविद्या को एकदम निगल डालता है, उसे अपने में विलीन कर देता है।

इस सूत्र के पाठ को कोई टीकाकार इस तरह से मानते हैं—

४. गर्भे चित्तविकासोऽविशिष्टविद्या-स्वप्नः।

परसिद्धेरनुदये सति गर्भे—मायागम्यापख्यातौ, मितसिद्धिप्रपञ्चौ यश्चिन्तविकासप्रथा-विधौलौकिक-सिद्धिस्फुरणं, सा अविशिष्टा—सर्वजन-सामान्या, न विशिष्टयोगिमात्रलभ्या विद्या—अशुद्धविद्यैव। सा पुनः स्वप्नः—विकल्पात्मक इम एवेति। अथवा—गर्भ इति सधकावस्थायाः सिद्धावस्थायाश्च मध्ये वर्तमानमवस्थान्तरम्। तत्रैवंविधाः माधैयाः सिद्धयो लभ्यन्ते इत्यर्थः।

साधकावस्था और सिद्धावस्था के बीच में योगी को कभी परिमित लौकिक सिद्धियों का जो प्रपञ्च जाग उठता है, वह अविशिष्ट अर्थात् अशुद्ध-विद्यामय ही होता है। अतः उसे स्वप्न अर्थात् विकल्पात्मक भ्रान्ति में ही गिना जाता है। गर्भ नाम की यह दशा मायामयी ही होती है। ऐसी यह व्याख्या पूर्वोक्त प्रकरण के साथ मेल नहीं खाती है। अतः पूर्वोक्त व्याख्या ही ठीक लगती है।

५. विद्यासमुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था।

चित्प्रकाशहृदयहमीपात्रेन सा सहजविद्या स्वयमेव सागुन्मिश्रति तस्याः समुदये स्वाभाविके सहजे, न पुनर्भावनोद्भाविते, गरुडयप्रथारूपे सहजशुद्धविद्योदये इत्यर्थः। तेन चित्प्रकाशेन मुद्रावीर्यमपि स्वयमेवोदयं यति। ततः खे—खेपगगने चरतीति खेचरो मुद्रा—मुद्रं कुतकृत्पतासंवेदनात्मकं परं इष्टं सति ददातीति तथाविधा शिवभाव-सागावेशातिमकावस्था समुदेति। हठयोगे प्रसिद्धा खेचरी तावत् काविकक्रियाभ्यासप्रधाना विद्याया वैपरीत्येनान्तः-साधारणात्मिका। शरमिर्गं बोधगगन-गतिरुच्य परा खेचरी। सैषा सहजविद्योदये शक्त-समावेशे सिद्धे स्वयमेव हस्तगत भवति। चित्प्रकाशोपत्त्वा प्रकृते शाक्तसमावेशे कुण्डलिनी-शक्त्युत्थान-मूर्ध्वाभोगतिशीलत्वं च स्वत एव विनानि क्रियायोगभ्यासं प्रवर्तते शिवयोगिनः इति सूचितमनेन। सा च कुण्डलिनी शक्तिः खे सौधुम्ने शून्ये स्वयमेव चरतीति खेचरी शिववस्था।

पराद्वैतमय ज्ञान को विद्या कहते हैं। वह चित्प्रकाश के चमक उठने पर स्वयमेव समुदित हो जाता है। उसके ऐसे उदय को सहज विद्योदय कहते हैं, जिसका विस्तृत निरूपण इस द्वितीय प्रकाश में किया गया है। उस सहजविद्या के उदय से साधक उस खेचरी स्थिति का अनुभव बिना चित्त के स्वयमेव कर पाता है, जो शुद्ध संविरूपी बोधस्वरूप आकाश में उसे विचरण कराती है। ऐसी खेचरी अवस्था शिवमयी अवस्था होती है। यही शैव दर्शन की उत्कृष्ट खेचरी है। ख आकाश को कहते हैं। आकाश शून्य होता है। शिवभाव में सारा विश्व शक्तिरूपतया ठहरता हुआ अपने प्रमेयात्मक रूप में जराभर भी प्रकट नहीं होता है। अतः शिवभाव में एकमात्र शुद्ध संवित् ही चमकती है, जो प्रपञ्च से शून्य होती है और इसी से जिसे आकाश की उपमा दी जाती है। तभी यह शिवमयी दशा खेचरी कहलाती है।

६. गुरुप्रापः।

गृणात्पुपदिशतीति गुरुः। अनुग्रहशक्तिपातप्रवणः परमेश्वर एव हि परो गुरुः। तस्यानुग्रहतो योगिनीदीक्षया प्रातिपं ज्ञानमुद्बुद्धं भवति परमसाधिकारिणः साधकस्य। परमेश्वरेणानुग्रहेणैवापरः साधकः प्रत्यभिज्ञातस्वत्म-महेश्वरभावं गुहं प्रति नीयते, तदुपदेशेन च तस्यापि चित्प्रकाशः प्रदीप्तो भवति, सहज शुद्धविद्या समुदयं भवति, मन्त्रवीर्यं प्रकाशितं भवति, स्वाभाविकी च खेचरी हस्तगत भवति। तादृशः स्वात्मस्वरूपोपदेशक एव सर्वत्र व्यवहारे गुरुः। स च परमेश्वराभिन्न इति गण्यते। स एव ज्ञानविज्ञान-प्राप्तेरुपजयः।

स्वात्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान करा देने वाला और योग मार्ग को सिखा देने वाला महापुरुष गुरु कहलाता है। गुरु वस्तुतः वही बन सकता है, जिसे अपने स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा हो चुकी हो, जो योग के रहस्यों को प्रयोग में लाता हुआ उन्हें सिखा सकता हो तथा जिसमें शिष्य के मलों को धो डालने की सामर्थ्य भी हो। ऐसे गुरु को शिवतुल्य माना जाता है। उसमें अनुग्रह और नियंत्रण करने की शक्ति उद्बुद्ध हुई होती है। ऐसे गुरु की प्राप्ति परमेश्वर के अनुग्रह-शक्तिपात से ही हुआ करती है। उत्तम अधिकारी को योगिनियां भीतर से ही दीक्षित कर देती हैं और उससे उनमें सच्चा प्रातिभ स्वात्मज्ञान स्वयमेव उद्बुद्ध हो जाता है। तो चाहे शिव की शक्तियां गुरु बनें, या चाहे कोई सिद्ध योगी गुरु बने, चित्प्रकाश को चमका देने में, सहज और स्वतः सिद्ध शुद्ध विद्या को जगा देने में, पूर्वोक्त मन्त्र-वीर्य के प्रकाशन में और प्रकृत खेचरी स्थिति को हाथ में लाने के प्रति वह गुरु ही उपाय होता है। गुरु के अनुग्रह के बिना ये बातें सिद्ध नहीं होतीं। अतः लोक-व्यवहार में इन प्रयोजनों को प्राप्ति गुरु के अनुग्रह से ही मानी गई है।

७. मातृकाचक्रसम्बोधः।

गुरुरनुग्रहविशेषस्य मातृकाचक्रसम्बोधो जायते। तद्विषयमपरोक्षं ज्ञानं भवत्यस्य। तन्मातृकाचक्रमेव विद्याशरीरम्। तत्र शिष्यस्यानुत्तरानन्देच्छेन्मेषादीनां मातृकवयवानां तत्त्वस्य साक्षात्प्रकाशो जायते। स एव चिदानन्दस्य स्वस्वरूप सनावेश इति। तेनासौ पदविशतत्त्वानि स्वात्मप्रकाशाभिस्तै स्वशक्तिप्रतिबिम्बगगवानि साक्षात् पश्यच्छ्रवता समवेशचमत्कारं रसयति।

गुरु के अनुग्रह से ही शिष्य को मातृकाचक्र का ठीक-ठीक बोध हो जाता है। उसे यह साक्षात् अनुभव हो जाता है कि वह अनुत्तर परमशिव है; अ से लेकर विसर्ग तक की कलाएँ उसकी शक्तियों के भिन्न भिन्न पहलू हैं तथा क से लेकर क्ष तक के वर्णों के रूप में उसकी अपनी ही शक्तियों के प्रतिबिम्ब उसी के चित्-प्रकाश में पृथ्वी से लेकर शक्ति तक के तत्त्वों के आकार को लेकर के चमक रहे हैं। प्रतिबिम्बात्मक छतीयस तत्त्वों से शोभायमान अपने चित्प्रकाश को देखते-देखते वह फूला नहीं समाता। यह सारा ज्ञान उसे निर्विकल्पतया, अर्थात् बुद्धि की कल्पना के बिना ही हुआ करता है।

८. शरीरं हविः।

मातृकाचक्रसम्बोधस्य महिम्ना साधके शुद्धविद्याया यः सहजः समुदयो भवति तन्महिम्ना साकोशधनयो होमस्तस्यानायासनेव विनापि शान्तनवास्-प्रयोगं सिद्धो भवति; केनासौ शरीरमेव चिद्वह्नी जुह्वानन्द चमत्काररसं रसयति। शरीरगोपलक्षणं शरीरध्वनादेः सर्वस्य प्रमेयजातस्य। यद् यदसौ प्रमिणोति, तत्तत् प्रमातृवद्भवेकसात् करोति।

किञ्च- शरीरं चतुः प्रकारम्-

- १) स्थूलं धौतिकं जगरे,
- २) सूक्ष्मं पुराणिकं स्वप्ने,
- ३) कारणं सूक्ष्मतरं प्राणात्मकं सवेद्यसुषुप्तौ,

४) ततोऽपि सूक्ष्मं तिसृष्वं गुलभूतकारणशरीरमपवेद्यसुषुप्तौ, परिमितसंविन्मात्रं मायावत् शून्यात्मकम्। इत्युच्चरीरचतुष्टयं सकलादि-शून्यप्रलयाकलान्त स्ववस्थासु पशुप्रमातृभिः स्वल्पतयाभिमन्यते। तदात्मतयाभिमन्यं सकलमपि शरीरमस्य सहजविद्योदयशीलस्य साधकस्य

होमे हविर्भवति। असौ सर्वाभिः स्थूल-सूक्ष्मादिशरीर-परम्यगं तत्त्वमन्विष्य च मायीयं तत्त्वव्रातं परम्यैश्वर्यनी जुह्वन् ब्रह्मानन्दस्यादन्धिर्भरताननुभवति।

मातृकाचक्रसम्बोध के प्रभाव से समुदित सहजविद्या के प्रथित होने से शैव साधक अपनी संविदृषिणी स्वात्मरूपा होमाग्नि में अपने स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर शरीरों को तथा उनसे सम्बद्ध सभी मायानय तत्त्वों को आहुति के रूप में अर्पण करता है। तात्पर्य यह है—जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति में जिन जिन पदार्थों पर उसे अहन्ता का मायीय अभिमान होता है, उन सब को तथा सभी इदंरूप प्रमेय जगत को, वह अब एकमात्र संवित् ही के रूप में देखने लगता है। जैसे आग में अर्पित की हुई आहुति सदाः अग्नि ही बन जाती है, वैसे ही साधक के सभी जड़ शरीर और प्रमेय पदार्थ संविन्मय अग्नि में एकरूप होकर संविद्रूप “अहं” ही के रूप में अभिव्यक्त होने लग जाते हैं।

९. ज्ञानमन्नम्।

१. शरीरप्रमातृतायश्चिद्वह्नौ विलापनेन सततगत्या चिदात्मतायामेवाविद्यमानस्यास्य शिवयोगिनः परिपूर्णचिदात्मक-स्वरूप-विमर्शनात्मकं चच्छुद्धं विकल्पात्मकं यथार्थं ज्ञानं निरन्तरं प्रकाशते तदेवास्याप्यायन-सन्तोष-गुणवाधिकास्ति चेत्तत्र भवति। एवंविधं ज्ञानमेवासी भुङ्क्ते, तदुपभोग एव च सदा रगते, तेनैव च तृप्तिं लभते।

२. एवंविधस्य योगिनः प्राक्तनं बन्धनाभिमतं परिमितं यज्ज्ञानं तदेवास्व स्वात्मसंविदि जीर्यमाणत्वेनाद्यमानमन्नं भवति।

१. जैसे साधारण प्राणी के लिए अन्न तृप्ति कारक होता है, वैसे ही शिवयोगी को सहज विद्यात्मक पारमार्थिक शुद्ध विकल्पमय ज्ञान से ही कृतकृत्यतामयी तृप्ति हुआ करती है। इस तरह से वह शुद्ध विकल्पात्मक ज्ञान ही उसके लिए तृप्ति आदि का साधन बनता हुआ उसका अन्न बन जाता है।

२. जैसे शरीर को अर्पण किया हुआ अन्न पचकर शरीर का अंग बन जाता है, वैसे ही व्यावहारिक ज्ञान को शिवयोगी अपनी संवित् के भीतर अर्पण करता हुआ उसे संविद्रूप ही बना देता है। इस तरह से व्यावहारिक ज्ञान उसके लिए अन्न बन जाता है।

१०. विद्यासंहारे तदुत्थस्वप्नदर्शनम्।

१. नञ्जशुद्धविद्यादयप्रभावतः प्राक् प्रभावशोलाया अशुद्धविद्यायाः संहारे-विलये

सति, शिवयोगिनस्तदुत्थस्य स्वप्नकल्पस्याशुद्धविकल्पात्मकस्य मितप्रमात्-प्रमेय-भावादिरूपस्य संसारस्य, दर्शनम्-वास्तविकतत्त्वरूप-विमर्शनात्मकं सहजशिवमयत्व-ख्यातिमयं गुरुशक्त्यनुग्रहतो भवतीति सूत्रमेतत् प्रान्तनसूत्रवत् सहजविद्योदयस्य फलमेव प्रतिपादयति, नाशुद्धविद्याप्रभावमन्त्राकरिणिकम्।

२. कदाचिच्छुद्ध-विद्यायाः निगज्जने यति या साधकस्य गतिशक्ति, साज्जने सूत्रेण प्रतिपाद्यते इति विचारः केषामपि व्याख्यातृणाम्। तदनुसारं शुद्धविद्यायाः संहारे-निपज्जने जगस्य तत्रिगज्जनादुत्थितस्य स्वप्नस्य भेदमयस्य विकल्पसङ्ग्रहस्यैव स्फुटं दर्शनं जायते, नाद्वैतस्य स्वात्मनः इति तात्पर्यं सूत्रस्य। परमप्राकरिणिकमित्येतत् सूत्रं तथा व्याख्याने प्रतीयते। तदेतत् सम्प्रविचारणीयं सुधीभिः। अस्मभ्यनुपरितनमेव व्याख्यानं रोचते।

१. सहजविद्या का उदय हो जाने पर अशुद्ध विद्या का जब संहार हो जाता है तो तब उस अशुद्धविद्या से परिस्पन्दित स्वप्नतुल्य विकल्प ज्ञानों के तथा उन से सम्बद्ध परिमित प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता आदि के सारे ही प्रपञ्च के भी वास्तविक तत्त्वों का साक्षात् दर्शन हो जाता है; वह सारा विकल्पज्ञान का प्रपञ्च संवित् के ऐश्वर्य की लीला से ही परिस्पन्दित होता हुआ उस शुद्ध संवित् ही के रूप में साक्षात् अनुभव में आता है। स्वप्नकल्प यह संसार ही शिवरूप दीखने लग जाता है।

२. शिवयोगी का चित्त जब कभी व्युत्थान भूमि में उतर आता है, तो सहज विद्या का उस समय के लिए लोप हो जाता है। तब योगी को गुनः वहीं स्वप्नतुल्य विकल्पात्मक मायामय ज्ञान होने लग जाता है।

ऐसी यह व्याख्या इस प्रकरण में अनुकूल नहीं लगती है। साथ ही यह व्याख्या निर्व्युत्थान समाधि के सिद्धान्त से सर्वथा विपरीत है। अस्तु।

शिवसूत्र के इस द्वितीय प्रकरण में यदि शाक्तोपाय का निरूपण करना ही सूत्रकार को अभिप्रेत होता, तो इसमें भावनात्मक ज्ञानयोग का वर्णन विस्तार से किया गया होता, और उसके भेद प्रभेदों का भी दिग्दर्शन कराया गया होता। परन्तु यहाँ उसका थोड़ा सा उल्लेखमात्र ही मिलता है। फिर शाक्तोपाय-रूपिणी विद्या के समुत्थान को यहाँ भावनाभ्यास से जन्य न बताते हुए "स्वाभाविक" कहा गया है। वैसा समुत्थान तो शाम्भवयोग का ही फल होता है। मन्त्रों के विषय का निरूपण आणव उपाय का अंग होता है। वह भी इस में आना, नहीं चाहिए था। वह समुत्थान और यह यातृ-का-चक्र-सम्बोध, ये दोनों ही विषय शाम्भव उपाय के अङ्ग हैं, शाक्त के नहीं। तो इन बातों से यही सिद्ध होता है कि ऐसी योग सिद्धिवां शाम्भव उपाय के अभ्यास के

आनुषङ्गिक फल हैं। मुख्य फल तो बहुत ऊँचे स्तर के हैं। वास्तविक आत्मसाक्षात्कार की परिपक्व अनुभूति तो शाम्भवयोग का ही फल होता है। मन्त्रों के विषय का निरूपण आणव उपाय का अंग है, वह भी इसमें आना नहीं चाहिए था। खेचरो शिवावरथा तथा मातृकाचक्रसम्बोध ये दोनों ही विषय शाम्भव-उपाय के अङ्ग हैं, शाक्त के नहीं। तो इस प्रकरण से भी यही बात सिद्ध हो जाती है कि शिवसूत्र ग्रन्थ का प्रकरण विभाग तीन उपायों की दृष्टि से नहीं हुआ है, अपि तु शाम्भव-उपाय के तीन स्तरों के मुख्य और आनुषङ्गिक फलों की ही दृष्टि से हुआ है।

तृतीयः प्रकाशः

(विभूतिस्पन्दारख्यः)

ऐहिकापूर्वात्मकाः सर्वा विभूतीर्वितनन् मुदाः
शाम्भवो ऽसौ विजयते योगः परमदुर्लभः॥

इस तृतीय प्रकरण के अनेकों ही सूत्रों की व्याख्या क्षेमराज ने विधिरूपतया की है। तदनुसार उनके विचार में यहाँ अनेकों सूत्रों का अभिप्राय यह है कि शिवयोगी को अमुक अमुक प्रयोजन के लिए अमुक अमुक साधना का अभ्यास करना चाहिए। अतः उन्होंने अनेकों लिङ् लकार वाले क्रिया पदों की व्याख्या "ऐसा करना चाहिए" इस प्रकार से की है। कहीं कहीं लिङ् लकारान्त पद का अध्याहार भी इसी दृष्टि से किया है। तदनुसार उनका अभिप्राय यह है कि इस प्रकरण में आणव उपाय की साधनाओं का उपदेश है।

परन्तु भट्टभास्कर के विचार में यदि किसी सूत्र में लिङ् लकार वाला क्रिया पद है भी, तो वह शक्यार्थक या सम्भावनार्थक ही है, विश्वर्थक नहीं है। उनके विचार में चित् प्रकाश के चमक उठने पर जो शुद्धविद्या का सहज उदय हो जाता है, उसके प्रभाव से ऐसी ऐसी योग की स्थितियां शाम्भवयोगी को स्वयमेव प्राप्त हो जाती हैं, उसे इनके लिए कोई अभ्यास करना ही नहीं पड़ता। तो उनकी दृष्टि में शिवसूत्र के इस तृतीय प्रकरण में शाम्भवयोग से अनायास ही प्राप्त होने वाली उन उन योग स्थितियों और योगसिद्धियों के आविर्भाव का निरूपण किया गया है, जिन्हें शाम्भवयोग की विभूतियां कहा जा सकता है। तभी तो इस प्रकरण का नाम ही विभूतिस्पन्द है। शाम्भवयोग के अभ्यासियों की अनुभूति और सत्कर्क दोनों ही की दृष्टि से देखा जाय

तो भट्टभास्कर का दृष्टिकोण ही यथार्थ है।

वसुगुप्त के प्रधान शिष्य भट्टकल्लट ने भी इसी दृष्टि से अगनी स्पन्दकारिका के तीन खण्डों का नामकरण भी ऐसा ही किया है—

१. स्वरूपस्पन्दः।
२. सहजविद्योदयः।
३. विभूतिस्पन्दः।

अतः भट्टभास्कर का दृष्टिकोण ही वसुगुप्त की परम्परा का दृष्टिकोण होता हुआ विशेषतया प्रामाणिक है। फिर जैसा कि पीछे कहा गया है, सूत्रों की अनेक प्रकार की व्याख्याएं हो सकती हैं। परन्तु फिर भी सबसे अधिक मान्य व्याख्या वही हो सकती है, जो सूत्रकार की परम्परा में चली हो। वैसी व्याख्या भट्टभास्कर की ही है। अतः इस प्रकरण की टीका में विशेषतया उसी का अनुसरण किया गया है, यद्यपि क्षेमराज के मत को भी तथा अन्य अन्य सम्भाव अर्थों को भी स्थान दिया गया है।

१. आत्मा चित्तम्।

१. शिवस्वरूप आत्मैव वस्तुतश्चित्तम् न ततोऽन्यत् किमपि तत्। इत्येवं वा वस्तुस्थितिः सैवानेन प्रतिपाद्यते सूत्रेण।

२. स्वात्मोन्मुखत्वे सिद्धसङ्कल्पं स्वात्मानि समाहितं चित्तं गन्त्राख्यमात्मैव, शिवभावाविष्टत्वात्। विषयोन्मुखतायामेव हि तद् ज्वहरादृशां चित्तम्। अतः समुदितसहजशुद्धविद्यस्य योगिनाश्चित्तमात्मैव।

३. अत् सातत्वगमने, इत्यतनशीलः सृष्टिचंहरादिभिर्गतिशीलतया प्रवर्तमान आत्मैव जनस्य चित्तत्वेनाश्रयते।

४. अतनशीलं—योगेर्गोच्यन्तरं गमनशीलं तु चित्तमेव पुरुषकात्मकं सूक्ष्मशरीरं विषयवासनाविष्टं भूत्। चित्तमय एव प्राणी संसरतीति।

१. शिवस्वरूप जो आत्मा है वही चित्त के रूप में प्रकट होता है। वही वस्तु स्थिति है जिसको इस सूत्र के द्वारा कहा गया है।

२. समाधिनिष्ठ साधक का चित्त आत्मरूप अर्थात् शिवरूप ही होता है। विषयोन्मुखता की अवस्था में ही उसे चित्त कहा जाता है। समाहितचित्त तो शिवसमावेश से हो आविष्ट होकर रहता है।

३. सतत गतिशील स्पन्दस्वभाव वाला आत्मदेव ही प्राणी का चित्त बनकर प्रकट होता है।

४. एक योनि से दूसरी योनि में जाने वाला जीव तो प्राणी का अपना चित्त ही होता है, संवित् नहीं। संवित् तो विश्वव्यापिनी है, देश की मर्यादा से परे है। अतः वह अतन (गमन) कैसे करे और कहाँ करे।

२. ज्ञानं बन्धः।

यद्यपि शिवस्वरूपमेव वस्तुतश्चित्तं परं तथापि विषय सम्बन्धतः क्षणे क्षणे प्रवहणशील-मशुद्धविकल्पात्मकं ज्ञानं हरव सत्यसंकल्पादिशक्तिमत्तयाः प्रतिबन्धकत्वेन बन्धरूपम्। अस्माद् बन्धादेव योगेर्गोच्यन्तरमतीति।

यद्यपि चित्त आत्मा ही है फिर भी वह सदा विषयोन्मुख ही बना रहता है और क्षण क्षण में उदय और लव को प्राप्त होने वाला उसका विकल्पात्मक विषय ज्ञान उसकी शिवरूपता का आवरण करता हुआ उसके लिए बन्धन बना रहता है। उसकी सत्यसङ्कल्पता का अपहरण करके उसे लगातार जन्म जन्मान्तरों में उलझाए ही रखता है। वही है परमेश्वर की संसारलीला।

३. कलादीनां तत्त्वानामविवेको माया।

‘प्राक्सुत्रोक्तस्य बन्धरूपस्य विकल्पज्ञानोदयस्य निमित्तकारणमनेनोच्यते। “योगिवरः कलाशरीरम्” इत्यनेन प्राग् विकल्पज्ञानस्य मूल-भूतं खोतः प्रतिपादितमनेन च तात्कालिक निमित्तमुच्यते इति न पूर्वापरविरोधः कोऽपि।

बन्धस्थ निमित्तं तावत् कलादिक्षित्पन्तानां तत्त्वानां स्वातन्त्र्यः सकाशादविवेकः। तेन कलादिपरिणामरूपेषु सूक्ष्मस्थूलादि-शरीरेणात्मतमिमानः। स चयमविवेको माया-वास्तविकस्य स्वरूपस्याख्यतिर्थं मायाकार्वत्वेन मायेत्युक्ता। तेनैवाविवेकेन कारण-भूतेन बन्धात्मकस्य विकल्पज्ञानस्य प्रवहद्रुपा सततगता।

कला से लेकर पृथ्वी तक के तत्वों से बने हुए सूक्ष्म और स्थूल शरीरों को ही अपना आप समझते रहना जीव का अज्ञान है, जो मायाजन्य होने के कारण माया है। उसी कारण प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप में और इन जड़ पदार्थों में परस्पर विवेक नहीं करता है; स्थूल या सूक्ष्म शरीर को ही वा दोनों ही को अपना आप समझता रहता

है। उसी से उत्पन्न होने वाले संस्कारों के प्रभाव से बन्धनरूपी विकल्पज्ञान के प्रवाह सतत गति से चलते रहते हैं और प्राणी के लिए बन्धन बने रहते हैं। यह सारा माया का प्रपञ्च है।

शाम्भव योगी का विकल्प-ज्ञानात्मक बन्धन कैसे विलीन हो जाता है इस बात को अगले सूत्र के द्वारा बताया जा रहा है-

४. शरीर संहारः कलानाम्।

१. कलानां-विकल्पप्रवाहाधारभूतानां कलादिकल्पान्तानां तन्वानां तदुद्धूतानां तात्त्विकानां च पदार्थानां, संहारो-लभ्यो भवति। स्वरूपस्पन्दप्रभावतः समुन्मिषितसहज-विद्योदयस्य सुप्रबुद्धस्य शिवयोगिनः। स च कलानां त्वः शरीरे-भूतभूते परे शिवे परसंविदात्मकेऽक्रमतः निजे निजे वा कारणभूते तत्त्वे क्रमशः देशाश्वधारणाः स्वतः एवोदये वा निजे एव स्थूले शरीरे। एतेन सहजविद्योदयबलात् सत्यसङ्कल्पाधिव्यक्तये बन्धरूपस्याशुद्धविकल्पज्ञान-प्रवाहस्य, तत्कारणभूतस्य चाविवेकस्य नाशगमयस्यापि लभ्यो भवतीति प्रतिपादितं वेदितव्यम्।

२. अविवेकस्य रातफलभूतस्य च बन्धस्य विलोपनार्थं योगिना कलादिकल्पान्तानां तन्वानां रवे शरीरे स्थानकल्पनाधारणना लभ्यो भावनोदः, स्वातन्त्र्यं वैवमिति क्लेशमपि व्याख्यातृणां मन्तम्।

१. स्वरूपस्पन्द के प्रभाव से समुद्रित हुई सहजविद्या का एक फल यह होता है कि विकल्प ज्ञानरूपी बन्धन का कारण बनने वाले मायीय तत्त्व और उनसे बना हुआ प्रपञ्च या तो एक-एक करके क्रम से अपने-अपने कारणों में विलीन हो जाते हैं, या सभी एक साथ ही शिवरूपिणी शुद्ध संवित् में; नहीं तो देशाश्वधारणा स्वयमेव समुद्रित हो जाती है, जिससे ये सभी तत्त्व साधक के स्थूल शरीर में समा जाते हैं। उससे न केवल इन तत्त्वों का ही, अपितु विकल्प परम्परा के कारणभूत अविवेक का भी लय हो जाता है। उससे योगी का चित्त सिद्ध सङ्कल हो जाता है और बन्धन विलीन हो जाता है।

२. बन्धन को और अविवेक को विलीन करने के लिए योगी को चाहिए कि इन कला आदि मायीय तत्त्वों को भावना ध्यान आदि के द्वारा अपने स्थूल शरीर में विलीन करने का अभ्यास करे। यह एक आणव उपाय की धारणा है, जिसके अभ्यास से योगी शक्त उपाय के योग्य बन कर उससे इन तत्त्वों से मुक्ति पा सकता है।

५. नाडी संहार-भूतजय-भूतकैवल्य-भूतपृथक्त्वावानि।

सुषुम्नाया अन्तर्वा चिदाकाशे वा नाडीजालकभूतानां निनीलनं - तत्संहारः। अथवा भावनोदये सर्वासां नाडीनां हृदयादौ संहारोऽसौ। स्वात्मनि भूतानां विलीनतापादनं भूतजयः। क्षुत्पिपासादिजरोऽपि भूतजयः। पाञ्चभौतिकानां प्रपञ्चाच्चित्तस्य प्रत्याहरणं भूत-कैवल्यम्। व्याधिप्रशानाद्यर्थं भौतान्छरोरविष्कम्प्यान्तर्भुङ्क्त्वा गत्या तदन्तःस्थे शुद्धे संवित्तत्वेऽवस्थानं वा, रोगाद्यंशस्यैव वा ततो निष्क्रामणं भूतकैवल्यम्। भौतिकरूपज्ञानुपरता-स्वच्छ स्वच्छन्द-चिदात्मतानुसन्धानं भूतपृथक्त्वं, भूतजयः पृथक्त्वमिति। एतानि सर्वाण्यपि कार्याणि चित्प्रकाश-प्रथगात् समुन्मीलित-सहजविद्योदयस्य योगिनः स्वयमेव विनापि प्रयत्नायासं सम्भवन्ति। भूतपृथक्त्वं च पृथक् पृथगेकैकत्वापि भूतस्य भौतिकस्य वा पदार्थस्य षट्त्रिंशत्तत्त्वविषयकं यत् स्वातन्त्र्यं तत्त्वं साक्षादनुभूतिः, पाञ्चदश्यादि प्रक्रियानीत्या। तदप्यप्याणलोपायतो जायते येनैकैकमपि भौतिकं तत्त्वं परिपूर्ण परशिवतया भाव्यतेऽनुभूयते च तथा, परं तत्रापि शाम्भवयोगाभ्यासिनस्तथा संवेदनं, विनापि भावनाद्यायासं, स्वत एव स्वरसतः नमुदन्ति। आणवोपायसिद्धवस्तस्य स्वयमेवाविवर्जन्ति।

व्याख्याकारान्तरमतानुसारेणेतानि चत्वार्याणि योगिना बन्धन-रूपस्य विकल्पज्ञानस्य प्रहाणये भावनीयान्याण्योपाय-विधिना।

केशागपि मतेऽत्र नाडी-संहारः शैवः प्राणायामः, भूतजयश्च भूतानां धारणाभिर्विशोकारः भूतकैवल्यं पुनः प्रत्याहारो, भूतपृथक्त्वं च मनाश्चिरिति तावदज्ञानाणवोपायस्य यानि शिवयोगिनाभ्यसनीयानि विकल्पहानिसिद्धार्थमिति गुरुपदेश परम्परारहितं सर्वम्।

सुषुम्ना नाडी के भीतर अथवा चिदाकाश के भीतर नाडियों की वृत्तियों को विलीन करना नाडी संहार कहलाता है। अथवा समस्त नाडो-चक्र का उन दो में से किसी एक में भावना के द्वारा क्रम से या अक्रम से संहार करना भी नाडी-संहार कहलाता है। वह शिवयोगी को सहजविद्या के उदय के प्रभाव से स्वयमेव भावना के अभ्यास के बिना ही हो जाता है। फिर वह पाँचों भूतों को और सभी भौतिक पदार्थों को अपने ही अपरिमित संवित्स्वरूप में समा लेता है। अथवा भूतों का जो स्वभाव होता है-शुधा, पिपासा आदि, उसे शिव योगी सहज विद्या के बल से जीत लेता है। इसे भूत जय कहते हैं।

पाँच-भौतिक शरीर से अपने आप को खींच लेना, अथवा शरीर में से रोग आदि अनिष्ट अंश को दूर हटाकर उससे रिक्त कर देना भूत कैवल्य होता है। फिर अपने आप को पाँच-भौतिक शरीर से उत्तीर्ण शुद्ध संवित् स्वरूप हो समझना भूतपृथक्त्व कहलाता

है

सारे सूत्र का तात्पर्य यह है कि सहजविद्या के उदय होने पर उसके प्रभाव से शिवयोगी को उपरोक्त चारों सिद्धियाँ अनायास ही बिना किसी भी धारणा का अभ्यास किए ही स्वयमेव उद्भूत हो जाती हैं।

अन्य व्याख्याकारों के अनुसार योगी को आणव उपाय की साधना में इस प्रकार के अभ्यासों को करते रहना चाहिए, तभी वह अशुद्ध विकल्पों के जालों से मुक्त हो सकता है।

कुछ एक व्याख्याकारों की दृष्टि में नाडी संहार एक विशेष प्रकार का प्राणायाम होता है; वे भूत कैवल्य का तात्पर्य प्रत्याहार बताते हैं और उनके विचार में भूत पृथक्त्व का अभिप्राय संपाधि है। अस्तु।

६. मोहावरणात् सिद्धिः।

मोहावरणात्—प्रागनन्तरं चेत्यत्र शेषतया योज्यम्। आवरणकारणभूतानां मोहमयीनां लौकिकभिन्नोदयात् प्राक् तासां लवाग्रानन्तरं आद्यन्तकोटी योगिनः परैव सिद्धिः सहजविद्योदयवत् भवति। कामक्रोधद्वयोऽपि मोहशब्देनात्र गृह्यन्ते। ते च प्राक्तन-संस्कारशेषतया योगिनि विद्यन्ते एव शरीरानां बाधत्, सनुदयन्ते च निजनिज-कारण-वशात्क्रोक्त्ववहारे। सिद्धसङ्कल्पस्यास्य योगिनस्ते मोहमया व्यवहारो अपि सदा सफल भवति। परं नासौ तेषु सक्तो भवति। पूर्वापर-कोटयोः स्वस्वरूपे एव तिष्ठन् न मुह्यति वस्तुतः। प्रत्युत निजं सिद्धमद्वैतत्वं साक्षात् पश्यति। तेन मोहावरणादयस्य शिवयोगिनः परैव सिद्धिः। नासौ परा सिद्धिर्योहावरणेनाविधत्ते। परं प्रबुद्धस्यैव योगिन एवं भवति, न बुद्धस्य, अशुद्धस्य तु कदा कदा।

व्याख्यानं सूत्रस्य—मोहेनावृत्तस्य योगिनस्तत्कृतादावरणात् प्रागुक्तेन धारणा-अनेनासादिता सिद्धिस्तावत् तत्तद्भोगमप्यपरैव सिद्धिर्भवति न परा सिद्धिरिति।

१) स्वरूप को ढक कर रखने वाली काम क्रोध लोभ आदि को सफल बनाने वाली मोहमयी सिद्धियों से भी शिवयोगी को स्वरूप-साक्षात्कारमयी परासिद्धि ही प्राप्त होती है। उन सिद्धियों से उसे अपनी सत्त्वसङ्कल्पता का अनुभव होने से अपनी शिवता पर विश्वास पक्का हो जाता है। फिर उन मोहमयी सिद्धियों का उदय भी उसी परसिद्धि के प्रभाव से उसे हो जाता है। उन सिद्धियों का उदय और पर्यवसान भी पर सिद्धि में ही

होता है। इस तरह से आदिकोटि और अन्तकोटि में परसिद्धि ही चमकती रहती है। परन्तु ऐसी बात प्रबुद्ध योगी को ही होती है, बुद्ध और अबुद्ध को नहीं।

२) मोह को हारा किए गए स्वरूप के आवरण के कारण योग के अभ्यासी को अवसर सिद्धियाँ ही प्राप्त होती हैं, स्वरूप लाभ नहीं होता है। अतः मोह को नष्ट करना आवश्यक होता है। उसका नाश उपरोक्त आणव योगमयी धारणाओं से होता है।

७. मोहजयादनन्ताभोगात् सहजविद्याजयः।

मोहकृते आवरणेऽनष्टेऽपि, परा सिद्धिस्तावत् प्रबुद्धस्य शिवयोगिनः पूर्वसूत्रेण प्रतिपादिता। अनेनैतदुच्यते यत् सुप्रबुद्धस्य तस्य मोहजयोऽपि हस्तगतो भवति। तेन च तस्य सहजविद्यायाः जयः। तस्य सहजा त्रिवैव सर्वोत्पत्त्यवस्थासु सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति। पूर्वत्र सहजविद्यायाः प्रख्यातिमात्रमुक्तम्, अत्र पुनः सर्वतः उत्कर्षोऽपि। मोहस्तावदनन्तप्रकार-को प्रतिविस्तीर्णः; तेन मोहजयोऽनन्तप्रकारक एवेत्यनन्ताभोगादित्युक्तम्। आभोगो विस्तारः। अनन्ताभोगत्वं परिपूर्णम्। एवंविधायाः सहजविद्यायाः परमा प्रकृष्टा च रूढिश्चित्स्वरूप-प्रकाशतोऽनायासमेव भवति शिवयोगिनः।

व्याख्यानं—आणवयोगाभावात्ततः संस्कारप्रशमपर्यन्तोऽनन्तविस्तारो मोहजयो विजृम्भते शिवयोगिनः। तस्य प्रभावेण शाक्तोपायैचितः सहजविद्याजयोऽपि भवति तस्य क्रमेण।

१) सुप्रबुद्ध योगी को तो मोहजय स्वतः हाथ में आ जाता है। वह उसकी सहज विद्या की ही जीत होती है। मोह तो अनन्त प्रकार का होता है। अतः मोहजय के भी अनन्त ही प्रकार होते हैं। अनन्ताभोगता का तात्पर्य है परिपूर्णता। सहजविद्या का एक ऐसा चमत्कार शिवयोगी को चित्प्रकाश की दीप्ति की महिमा से हो जाता है कि अनन्त प्रकार का उसका मोह बिना आयास के स्वयमेव उड़ जाता है।

२) अणवोपाय के अभ्यास का यह फल होता है कि अनन्त प्रकार का अति विस्तृत मोह क्षीण होता हुआ समाप्त हो जाता है। उससे शाक्त-उपाय रूपी सहजविद्या को योगी क्रम से हाथ में ले आता है।

८. जाग्रद्द्वितीयकरः।

(१) जाग्रत् पदेनाव ज्ञानशक्तिरगिप्रेता। ज्ञानशक्तिरूपे अनेनस्थापितं विश्वमभेदेन

पर्यालोच्यतेऽनेन सखातसहजविज्ञादयेन योगिना। ततः शुद्धविकल्पात्मकेन ज्ञानेन द्वितीयकस्त्वानीयेन सर्वं स्वात्मतया तेन गृहीतं भवति। तत्स्वस्य ज्ञानं तस्य प्रसिद्धाद्धस्तेन्द्रियादपरः करो, विचित्रः कर इवेति। जयदुहितेन विकल्पज्ञानेन सर्वं गृहीत्वा शुद्धेन विकल्प-ज्ञानेन स्वात्मतया तद्विमुक्तं सुतरां गृह्णातीति तज्ज्ञानं तस्य द्वितीयं हस्तेन्द्रियम्।

(२) व्याख्यानतरा-शुद्धविद्यायां जागरूको योगी स्वापेक्षया द्वितीयं भिन्नम् इदन्तया विमृश्यं वस्तुवस्तुरूपं वेद्यजातं स्वकरतया-स्वरश्मितया पश्यति। विश्वमप्य स्वदीधितिवाक्यं स्फुरति। तेन परमार्थिके सत्ये जागरूकस्य तस्य यद् द्वितीयम्-भेदेनावभासमानं जगत्तस्य करः-रश्मिप्रवाहो बहिर्मुख इति। तथाविधोऽसौ शिवयोगी भवतीति।

(३) जायत् पद से यहां अभिप्राय है ज्ञानशक्ति। ज्ञानशक्ति ही शिवयोगी का एक अतिरिक्त तथा अनोखा हाथ बन जाता है, जिससे वह प्रत्येक प्रमेय-विषय को अपने आप के रूप में ही पकड़ता रहता है। ज्ञान शक्ति उद्बुद्ध होकर उसके शुद्ध विकल्पमय यथार्थ ज्ञान के रूप को धारण करती है और उसे सर्वत्र "अहं" का ही बोध करा देती है। उससे वह समस्त प्रपञ्च के भीतर अपने आप को ही देखने लग जाता है।

(४) शुद्ध विद्या के क्षेत्र में सदा जागरूक योगी अपने से भिन्न वस्तुसमूह को अपने कर, अर्थात् अपनी किरणों ही समझने लग जाता है।

९. नर्तक आत्मा।

जाग्रत्प्रपञ्चे शिवव्याप्तिनेष्टस्य योगिनो दृष्टौ तस्यात्मा नर्तकः-तराद्विचित्र-प्रमाण-प्रमेय-प्रमाण-क्रिया-ज्ञानकलापात्मकस्य दृश्यजातस्याभिनये युनिपुणो नट इवेति। नटवदन्तीगृहीत स्वतत्त्वोऽसौ स्वपरिस्फुरन्दीलवैव स्वात्मप्रकाशरूपे रङ्गे ज्ञानमुखादि-नीलपीतादि-विचित्रविषयकं व्यवहारजातमखिलं नटवदेवाभिनयति। तदसावत्र सूत्रधारः।

समस्त प्रपञ्च में शिवता की व्याप्ति को देखता हुआ योगी अपने आप को ज्ञान और क्रिया की अनन्त प्रकार की लीला का अभिनय करने वाले नट के ही रूप में देखता है तथा अपने समस्त व्यापारों और व्यवहारों को नाट्यकला के अभिनय ही की दृष्टि से देखता है। नट की तरह अपने वास्तविक तत्त्व को अपने भीतर ही छिपाए रखता हुआ बाहिर से अनेक प्रकार के अभिनय को दिखाता रहता है। सहज विद्या के उदित हो जाने पर योगी को ऐसा ही प्रतीत होने लगता है कि वास्तविक आत्मदेव ही प्रमाण-प्रमेय आदि की नाट्यलीला का सूत्रधार है।

१०. रङ्गोन्तरात्मा।

लौकिकव्यवहाररूपकनाट्यलीलासूत्रधारस्यात्मनोऽन्तः पूर्वश्रुतप्रागशून्यसम्भेद-मयमहंस्वरूपं वञ्चीव इति प्रसिद्धं मितप्रवातुरुन्, तदेव रङ्गगुणिर्यत्रासौ प्रमाणप्रमेया-दिव्यवहारनाट्यमभिनयति नटवत्।

सहज-विद्या के जय से शिवयोगी अपनी पारमैश्वर्यमयी नाट्य-लीला के अभिनय में अपनी जीवभावमयी स्थिति से ही रङ्गभूमि का काम लिया करता है; अर्थात् जीवभाव में ही शिवभाव के आनन्द का अनुभव करता रहता है।

११. प्रेक्षकाणीन्द्रियाणि।

समुदितसहजशुद्धविद्यस्य योगिनः इन्द्रियगणस्तस्य प्रमाण-प्रमेय-प्रपञ्चव्यवहारभूतस्य नाट्यस्य दर्शनं कुर्वन्, नाट्यलीलावदेव तत् साक्षात्कुर्वन् नैव कदाचिदप्यशुद्धविकल्प-जननेन तस्य स्वरूपस्यावरणं करोति। किञ्च-संसारनाट्य-लीला-चमत्कारनिर्भरं तस्य स्वरूपमेव साक्षात्कुर्वन्ति तस्येन्द्रियाणि। यद्यद् गृह्णन्ति तत्तत् संवित्स्वरूपस्यात्मनो नाट्यलीलाभिनयमयमेव कलयन्ति, प्रत्यक्षं च संचिदात्मनो वैभवं परमेश्वरतात्मकं प्रत्यक्षाद्वैतदृशा साक्षात्कुर्वन्तीति।

योगी का अपना आप ही मानो एक महानट है। उसकी लोकव्यवहाररूपिणी नाट्यलीला के अभिनय को देखने वाले सामाजिक उसके अपने इन्द्रिय हैं। ऐसा योगी को सहजविद्या के उदय के प्रभाव से दीखता है। तब उसके इन्द्रिय विकल्प-ज्ञानरूपी बन्धन को जन्म न देते हुए प्रत्यक्ष-अद्वैत को ही चमकाते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि योगी को इन्द्रियों के द्वारा सर्वत्र अपनी ऐश्वर्यमयी लीला का ही दर्शन होने लग जाता है।

१२. धीवशात् सत्त्वसिद्धिः।

लब्ध-सहजविद्योदयस्य शिवयोगिनो बुद्धिस्तावद् ऋतम्भरैव प्रज्ञा। तस्याः सामर्थ्येन तस्य योगिनः सत्त्वसिद्धिः-वास्तविकस्य सत्त्वस्य पारमैश्वर्यशक्तिविलासकृतस्य शुद्धसंविन्मात्रस्वरूपस्य सत्त्वतत्त्वस्य सिद्धिर्भवति। ऋतम्भराना निजप्रज्ञयासौ सर्वं भावाभावमयं पदार्थजातमगवच्छिन्नस्वात्मसंविन्मयमेव विमुञ्चति। एवंविधेन परविश्रान्तिप्रदेन विमरोनैवात्र नाट्यलीलायां तस्य सात्त्विकभावसिद्धिर्वया स्वात्मसाक्षात्कारसंस्थोद्देतिर्भवति तन्व सदा।

सहजविद्या के प्रभाव से योगी की बुद्धि ऋतम्भरा प्रज्ञा बन जाती है और उसी के

सामर्थ्य से उसकी लोकव्यवहाररूपी नाट्यकला में सात्त्विक भावों को कभी पूरी हो जाती है। वह प्रत्येक विषय को संविन्याय ही देखता हुआ एक तो वास्तविक तत्त्व का विमर्शन करता रहता है तथा दूसरे उसके जैसे विमर्शन से उसके आत्म-आनन्द का चमत्कार उसी तरह से प्रदीप्त होता रहता है, जिस तरह से नाट्यकला में स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च आदि सात्त्विक भावों से रस को अभिव्यक्ति उत्कर्ष को प्राप्त करती है।

१३. सिद्धः स्वतन्त्रभावः।

एवं दर्शितः एवं विमर्शपरस्य च तस्य योगिनः यथेच्छं सर्वज्ञानक्रियासम्पादनसामर्थ्यरूपः स्वतन्त्रभावः स्वातन्त्र्यात्मको भावः स्वतन्त्रस्य वा भावः परमस्वातन्त्र्यात्मको भावः सिद्ध एव भवति, न कथमपि साधनयोगो भवतीति। सकलज्ञानक्रियास्वातन्त्र्यं विश्वशरीकारश्च तस्य विनायासं सिद्धौ भवतः।

इस प्रकार की दृष्टि से देखने वाले और ऐसी दृष्टि से विमर्श करने वाले शिवयोगी को अपनी स्वातन्त्र्यरूपिणी जीवन्मुक्ति स्वतः सिद्ध हो जाती है। उसके लिए उसे कोई भी यत्न करना नहीं पड़ता है। सारा ही प्रपञ्च भी उसके वश में आ जाता है। अर्थात् विश्व-वशीकार की सिद्धि उसे आ जाती है। वह जो चाहे उसे जान सकता है और कर सकता है।

१४-१. यथा तत्र तथाऽन्यत्र।

तस्यासौ स्वतन्त्रभावो न केवलं स्वके एव शरीरे आविर्भवति, अपितु सर्वत्र एव। तस्य कस्यापि प्रभातुर्देन केनापि स्थूल-सूक्ष्मेण शरीरेण वद्यज्ञातुं कर्तुं चेच्छति तत्तत्तेन तेन जानाति करोति च स्वशक्त्या। किञ्च न केनलं समावेश दशाथमेव तस्य स्वतन्त्रभावः समुद्भूतो भवति यावदन्यत्र व्युत्थानमन्मतस्तु जागरादिदशास्वपि सर्वत्र प्रकाशते स्पष्टम्। जागरादिव्यवहारं सम्पादयन्नपि स्वाभाविकात् पूर्णत्वं स्वातन्त्र्याच्च न्यवते।

उस का ऐसा स्वातन्त्र्य न केवल अपने शरीर में ही अभिव्यक्त होता है, अपितु सर्वत्र होता है। वह जिस किसी भी शरीर से जो कुछ भी जानना या करना चाहे, वह सब कुछ जान और कर सकता है।

फिर केवल समावेश की दशा में ही नहीं, अपितु लोकव्यवहार की दशाओं में भी उसका परमेश्वरी स्वातन्त्र्य चमक उठता है। जाग्रत, और स्वप्न, में भी तथा सभी सांसारिक व्यवहारों में भी जो चाहता है उसे जान सकता है और कर सकता है।

१४-२. विसर्गस्वाभाव्यादबहिःस्थितेस्तत्स्थितिः।

विसर्गस्वाभाव्याद-विसर्गस्यापि स्वभावतः प्रकाशैकरूपत्वादिति। अथवा विसर्गस्य परमेश्वरस्वभावत्वेन परमेश्वरात्मकत्वात् इति। अर्थात् स्थितेः—प्रकाशान्तरेव स्थितेः। तत्-स्थितिः = तस्मिन् प्रसिद्धतन्त्रेऽकालकलिते प्रकाशे तस्य—अक्षयमाणत्वेनान्तः सृष्टस्य स्थितिः सदा सिद्धा। ततो न किमपि तस्य कृते परशरीरम्, सर्वं यतस्तस्मात्स्वीयं। तस्य योगिनो दृष्टौ बाह्यपदार्थानां संविदः पृथक्त्वेन स्थितेरभावतः स्वस्माद्भानः प्रचयावो नास्ति। तपर्थुक्तसाधनतः सृष्टिस्तस्याकालकलितैव वेद्या। अन्येषु शरीरेषु ज्ञानक्रिया स्वातन्त्र्यं निभालयन्नपि वस्तुतः स्वात्मनैव तत् समाचरति। तस्य-तस्य परशरीरत्वा मतन्यायस्य स्वात्पराविदन्तः स्थितत्वादनन्तत्वेमेव यतः।

सृष्टि भी तो वस्तुतः प्रकाशरूप संवित् का स्वभाव ही है और परमेश्वर का स्वभाव होने से परमेश्वर रूप ही है। तो इसकी स्थिति संवित् स्वरूप स्वात्मदेव के भीतर ही है। अतः स्रष्टव्य जगत् सारे का सारा ही कालकलना से रहित संवित्-प्रकाश में ही सदा विद्यमान रहता है। तो शिवयोगी के लिए पर शरीर भी स्वात्मरूप ही होता है। अतः उन उन शरीरों के द्वारा भी जो कुछ चाहे सो जान सकता है और कर भी सकता है।

शिवयोगी की दृष्टि में बाह्य पदार्थों की स्थिति उसके संवित् प्रकाश के भीतर ही होती है, अतः वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता है। उसके भीतर विद्यमान पदार्थ सृष्टि कालकलना से रहित होती है।

१५. बीजावधानम्।

१) जाग्रदाद्यवस्थामु परशरीरादौ च यत्तस्य स्वातन्त्र्यं तत् कथं सिद्धवतीति जिज्ञासायामुच्यते—यतस्तस्य सर्वेषु करणव्यापारेषु बीजे परमशिवत्वात्मेके चिदानन्दधने परे स्पन्दतन्त्रे एतावधानं भवति, तथैव अभिर्भवं भवति चित्प्रकाशमाहात्म्यबलात्। सहि घटादि सुखादि वा गृह्यन्नपि सर्वस्य बीजभूते पर एव तत्त्वे सावधानो भवति, रत्नज्ञ इव रत्न माहात्म्ये। तेन च तत्त्वेऽवधानेनैव तस्य सर्वत्रिकं स्वातन्त्र्यमनावाससिद्धम्।

२) अन्ये तत्पदेवं व्याकुर्वन्ते—तस्य सार्वत्रिकस्य स्वातन्त्र्यस्य सिद्धये योगिना बीजभूते पर शक्ते स्पन्दे अवधानं—तद्विषयकं सतत-विमर्शनं भावनया कर्तव्यमिति विध्यर्थकं सूत्रम्। कार्यमिति पदमभ्याहार्यम्।

१) बाह्य और आभ्यन्तर इन्द्रियों के व्यापारों के चलते रहने पर भी उत्कृष्ट शिवयोगी

को अवधान दृष्टि सदैव उन विषयों के मूलकारणरूपी शुद्ध संवित्स्वरूप चिदानन्दधन परमशिवतत्त्व की ही ओर लगी रहती है, अर्थात् बाह्य और आन्तरिक विषयों के विकल्पात्मक ज्ञान के अन्तर में भी शिवयोगी उन-उन विषयों के मूल कारण रूपी परतत्त्वों की ही प्रति सावधान बना रहता है, उससे उसकी स्वतन्त्रता सर्वत्र चमकती ही रहती है। क्योंकि वह जड़-पदार्थों को भी परमशिव ही के रूप में अपनी अवधानमयी दृष्टि से देखता रहता है। यह उसके चित्प्रकाश की दीप्ति का एक फल है।

१) उस सार्वभौम स्वातन्त्र्य की सिद्धि के लिए योगी को उस शाक्तस्पन्द पर सावधान रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए जिसमें से सारे विश्व की सृष्टि हुआ करती है।

१६. आसनस्थः सुखं हृदे निमज्जति।

अभी प्राप्तसहजविद्योदयो योगी परे वा शाक्तबलात्मके आसने, उदानाख्य-प्राणात्मके वाऽऽसने स्थितो-विश्रान्तः सन् मूलतत्त्वेऽवधानतस्तदन्तःप्रवेशतश्च सुखं-प्रत्याहारादिकष्ट-साधनाभ्यासबलेशराहित्येन स्वत एवानायासं हृदे-परसन्तित्समुद्रे चिदानन्दलहरीमनोरमे निमज्जति-तदन्तर्विलीन इव भवति। चिदानन्दमयतामेषापन्नो भवति। देहादिसङ्कोचसंस्कारमपि तत्रैव निमज्जयति।

सहजविद्या के बल से मूलतत्त्व पर अवधान दृष्टि को जमाता हुआ और उसके साथ एक हो जाता हुआ शिवयोगी अपने मूलभूत शाक्तबल रूपी आसन पर अथवा उदान नामक प्राणरूपी आधार पर आरुढ़ होकर, अर्थात् उसी पर विश्रान्त होकर बिना ही प्रत्याहार आदि के कष्ट को भोले, आराम से स्वयमेव परसंवित्-समुद्र रूपी परमशिवतत्त्व में अन्तर्लौन हो जाता है। देह आदि के सम्बन्ध से होने वाले सङ्कोच के संस्कार को भी वहीं डुबो देता है।

१७. स्वमात्रा निर्माणमापादयति।

स्वतन्त्रा ज्ञत्व-कर्तृत्व-लक्षणा परशिवस्यात्मभूता पराशक्तिरेव विश्वनिर्मात्री सती मातेत्युक्ता। तथा मात्रा-अनिरुद्धया निर्माण-शक्त्या, उद्धोर्ध्व सन्प्राप्तया शिवयोगी यथेच्छं भावनिर्माणं करोति सहजविद्योदयसमुत्कर्षवशात् शिववदसौ स्वेच्छया गृहि-संहारादि कर्तुं समर्थो भवतीति।

विश्व का निर्माण करने वाली परमेश्वरी शक्ति को यहाँ माता कहा गया है।

सहजविद्या का उदय हो चुकने पर शिवयोगी की वह अपनी शक्ति रूप विश्वमाता उद्भूत हो जाती है। उससे वह अपनी इच्छा के अनुसार भावों के सृष्टि संहार आदि को करने में समर्थ बन जाता है, चाहे उन्हें करे या न करे।

१८. विद्याविनाशे जन्मविनाशः।

१) शुद्धविद्यायाः सहजोदयस्य बलेन तस्य योगिनो विद्यायाः-कञ्चुकात्मिकाया अशुद्धविद्याया बन्धरूपमाया विनाशो जाते सति तस्य जन्मनः-पुनर्जन्म-जरा-व्याधि-दुःख-प्रभृति-भरितायाः संसृतेरेव विनाशो-अदर्शनं भवति, येनापी जीवनेव मुक्तो भवति, शिवभावनमाकारं चास्मादयति।

२) अपरोऽत्र व्याख्याप्रकारः केवाञ्छित् विद्यायाः-यथार्थज्ञानरूपायाः शुद्धविद्यायाः अविनाशो-दुर्निर्णीतान्धारे सति जन्ममरणरूपायाः संसृतेर्विनाशो भवति शिवयोगिनः। अत्र व्याख्याप्रकारे तस्याः शुद्धविद्याया विनाशोऽप्यशङ्क्यते सम्भाव्यते वा, यदभावे सति जन्मविनाशः। परमात्मस्वभावभूतस्य शिवत्वस्य सकृद्विधातत्वेन शुद्धविद्यायाः विनाशो नैव सम्भाव्यते शक्यते शिवयोगिनः कृते। ततः कथं तदाशङ्क्येत इति चिन्तनीयम्।

तेन तद्भावे सति जन्मनोऽविनाशोऽपि सम्भाव्येत। तथाविधा सम्भावना च तैश्चर्यमिताऽपि “मध्येऽवरप्रसारः” इत्यस्य “नष्टस्य पुनर्लभानम्” इत्यस्य च पदसन्दर्भस्य व्याख्यावरे।

१) सहज विद्या के बल से जब साधक की प्राक्तन अशुद्ध विद्या का नाश हो जाता है, तो वह पुनः जन्म-मरण रूप संसृति से छुटकारा पा लेता है।

२) शुद्ध विद्या के प्रवाह के चलते रहने से, संसृति का विनाश तो हो जाता है यदि उस शुद्ध विद्या का पुनः तिरोधान न होने पाये। परन्तु एक बार अपना शिवभाव शुद्ध विद्या से चमक उठे तो उसके पुनः तिरोधान होने की आशङ्का ही कैसे की जा सकती है ?

१९. कवर्गादिषु माहेश्वर्याद्याः पशुमातरः।

१) मातृकायाः कादिकान्तेष्वष्टसु वर्गेषु माहेश्वर्याद्या मातरो वास्ताः पशुवर्गाधिष्ठात्र्यो भवन्ति। तत्र माहेश्वरी, बाह्यी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा, बागीशी चेति। तत्र प्रत्येकमधोर-धोर-धोरतरनामसु त्रिषु वर्गेष्ववस्थिताः रात्र्या विविधैर्विकल्पमयैर्ज्ञानैः पशूनां वास्तविकस्य रात्रिदात्मकस्य स्वरूपस्य, स्वातन्त्र्यात्मकस्य वैश्वस्य-भूतस्य स्वभावस्यावरणं कुर्वन्त्यः सर्वस्मिन् प्राणिनिकायेऽपि ध्वस्तृतया स्थिताः सर्वे तेषां व्यवहारजालं

सञ्चालयन्ति प्रयतन्वन्ति च सर्वान् पशुप्रमातृन् नांसारिके व्यवहारे।

यद्यपि ताः पशुमातरः विकल्पजालोद्भवकारिण्यः सर्वत्र स्वं प्रभावं प्रकटयन्त्यः सर्वास्मिन् भूधनमण्डले सर्वत्र निजकचरन्ताः वर्तन्ते, तथापि प्राप्तसहजविशोदयस्थ शिवयोगिनः स्वरूपं स्वभावं वा न तिरोभ्यातुं शक्नुवन्ति, यतस्तेन त्रिष्वपि घोरादिमातृवर्गेषु चतुर्थं परिपूर्णं शिवभाव-प्रधानमवर्गात्मकं संविद्धं तत्त्वमावेच्यम्-आसेतुं शक्यं भवतीत्यग्निनेण सूत्रेणास्यान्वयः।

(२) व्यख्यानतरातुसारं - शुद्धविद्याप्राप्तवर्गः योगिनः प्रमादविकारणात् कदापि पशुमातराऽघोरद्यास्तं पुनर्मोहवन्ति; तद्विवारणाय च तेन त्रिषु जागरादिषु पदेषु, चतुर्थं तु यच्चैतन्महावेद्यामिति विविधं सूत्रम्।

१) कवर्गं से लेकर क्षवर्ग तक के आठ व्यञ्जन वर्गों की अधिष्ठातृ देवियां आठ मातृकाएं होती हैं। वह आठों अघोर, घोर और घोरतर शक्तिसमूहों के रूप में प्रकट होकर पशु-प्रमाताओं में विकल्पात्मक ज्ञान के प्रवाहों को उत्पन्न करती हुई उनके वास्तविक स्वरूप को ढक कर रखती हैं।

परन्तु फिर भी शिवयोगी को जब सहजविद्या का उदय हो जाता है, तो वह इन आठों वर्गों के भीतर शिवात्मक अवर्ग को ही व्याप्त होकर उहरा हुआ जो देखता है, तो उसके स्वरूप का वा स्वभाव का आवरण यह मातृकाएं नहीं कर सकती हैं। अगले सूत्र के साथ इस सूत्र को जोड़ कर इस पर विमर्श करने से ऐसा अर्थ सिद्ध हो जाता है।

२) शुद्ध विद्या के उदय हो जाने पर भी यह हो सकता है कि प्रमाद होने के कारण कभी मातृकाएं सिद्धयोगी को भी घेर लें। अतः उनके प्रभाव से बचने के लिए शिवयोगी को जाग्रत् आदि तीन अवस्थाओं पर चौथी तुर्या अवस्था का सेचन करना चाहिए। उसके अभ्यास से मातृकाएं उसे छेड़ती ही नहीं। ऐसा तत्पर्य अगले सूत्र के साथ जोड़ने पर सिद्ध हो जाता है।

२०. त्रिषु चतुर्थं तैलवदासेच्यम्।

१) त्रिषु घोरादिवर्गभित्तानां मातृकाणां व्यूहेषु चतुर्थं शिवभावचमत्कारात्मकं मातृकाणां वास्तविकं तत्त्वं तैलवदासेच्यम्-आसेतुं शक्यं भवति शिवयोगिनेति शक्यार्थे लिङ्। तेन योगादिशक्तिव्रतैः सञ्चाल्यमानेषु माथीशेषु व्यवहारेषु प्रचलत्यवपि, घोरादिषु च मातृका-व्यूहेषु तिरोधत्वापि प्राणिवर्गैव स्वरूपं, शिवयोगिना नैव पुनः स्वरूपस्यावरणं भवति;

यतस्तेन त्रिष्वपि जागरादिषु तुर्यचैतन्यात्मकं संवित्तत्त्वमानेक्तुं यतः शक्यमित्येवनापि व्याख्यायते सूत्रनेतृत्वं यथा हि तैलमासिकमन्त्रादीर्ह्यस्तु व्याप्नोति, तथा तुर्या संवित् परा वा शिवशक्तिस्तत्र तत्र व्यापकत्वेन साक्षात्कर्तुं शक्या शिवयोगिभिः।

(२) व्यख्यानतरातुसारं-पूर्वसूत्रोक्तस्य पशुमातृभिर्विधीयमानस्य स्वरूपावरणस्य विवृतये साधकैरिवषु जागरादिषु चतुर्थं तत्त्वं तुरीय-चैतन्यं तैलवदासेच्यम्। यथा तैलं बिन्दुमात्रेणापि जलस्योपरि प्रक्षिप्तं सत् सर्वत्र तूर्णं प्रसरति, तथैव तैः स्वकीया तुर्यात्मका संविज्जगदादिषु त्रिषु प्रसारणीयाऽभ्यासेन, येन ताः अपि दशास्तुर्यसमोयकतामापद्येरन् चिद्रसन्ध्याश्रयान-भावेन वा त्रयस्य जागरादेरवस्थितिस्तां भेदप्रथाप्राणां सम्पत् ग्लित्वा पुनश्चिद्रस-संशुद्धतनुसन्धेया भवति योगिनेति विधीयतेऽनेन सूत्रेणेति तात्पर्यम्।

१) शिवयोगी तीनों ही अघोर आदि शक्तियों पर शिवभाव चमत्कारमय मातृका-तत्त्व का सेचन कर सकता है। उससे मातृका वर्गों के द्वारा चलाए जाने हुए विकल्पमय व्यापारों के चलते रहने पर भी शिवयोगी के स्वरूप का आवरण नहीं होने पाता है; क्योंकि वह इन तीनों शक्तिसमूहों के ऊपर और उन से प्रकट होती हुई जाग्रत् आदि तीनों अवस्थाओं पर शुद्ध संवित्स्वरूपा तुर्यचेतना का उस तरह से सिञ्चन कर सकता है, जिस तरह से कोई पानी पर तेल का सिञ्चन करे। सोचा हुआ तेल वस्तु को भीतर बाहर से व्याप्त करके उसके अंश-अंश को स्निग्ध बना देता है। परा शक्तिमयी तुर्यचेतना भी समस्त प्रपंच को व्याप्त करके उसे तुर्यचेतना ही के रूप में चमका देती है।

(२) परा मातृकाओं के द्वारा किए जाते हुए स्वरूप-आवरण का निवारण करने के लिए शिवयोगी को चाहिए कि वह तीनों ही जाग्रत् आदि अवस्थाओं के ऊपर चौथी तुर्यावस्था का उस तरह से सिञ्चन करे कि जैसे पानी पर छिड़का हुआ तेल उस के ऊपर आठों दिशाओं में फैलकर तुरन्त उसे ढक लेता है। उसी तरह से योगी को तुर्य चेतना भी तीनों ही जाग्रत् आदि को अपने प्रकाश से ढक लेवे। ऐसा अभ्यास उसे करते ही रहना चाहिए।

२१. मग्नः स्वचित्तेन प्रविशेत्।

१) विषयाकारतां चित्तस्य प्रत्याहृत्य निमेषवशतः स्वात्मान्येव मग्नः कृष्णाङ्गरेषु बहिरिव वर्णेषु (कादिषु) स्वात्मचमत्कृतिचर्वणपरेण चित्तेन प्रविशेदसौ प्राप्तसहज-विशोदयो योगी। प्रविशेदिति सम्भावनायां वा शक्यार्थे वा लिङ्। अथवैवंविध-चमत्कारेदीप्तिमिच्छन् प्रविशेदिति विधिः। वर्णानुपवेशे च सति संसिद्ध्या धैर्योद्यमुद्रया

मन्त्राद्यनुप्राणनं तस्य सिद्धयोदित्यत्रापि पक्षे शक्याद्यर्थ एव लिङ् तैः च त्रिष्वपि पदेषु शिवतैव प्रवर्तयेत्यर्थः योगिनः।

१) व्याख्यानतरानुसारं-संवित्स्वरूपे मानः शरीरादिप्रमातृतां चिन्तनमन्त्रकारसेध्यासतो निमज्जयन् अविकल्पकरूपेण शिवभावे सनाविशेदावरणहानये इति विषयार्थे लिङ्।

१) विषयों के आकारों को ले लेकर उन-उन रूपों में प्रकाशित होते रहने वाले अध्यवसायात्मक व्यापार से चित्त को खींच कर शिवयोगी उस तरह से ककार आदि मातृका-वर्णों में अन्तः प्रवेश कर सकता है और करने लगता है, जिस तरह से आप सूखे कीयलों में प्रवेश करती है। तब धैरवी मुद्रा के द्वारा वह समस्त वर्णों में शिवशक्ति को चमकाता हुआ उनमें वीर्य का उद्बोधन कर सकता है। उससे उस शिवयोगी को जाग्रत आदि तीनों ही अवस्थाओं में शिवता की ही प्रथा उद्बुद्ध होती रहती है।

२) शिवयोगी को अपने स्वरूप के आवरण को हटाने के लिए संवित्-स्वरूप में निमग्न होकर शरीर आदि को प्रमातृता को चिदूपा के चमत्कार के आनन्द में डुबो देते हुए अविकल्पभाव से शिवता में प्रवेश करने का अभ्यास करना चाहिए।

विशेष — भट्टभास्कर के शिवसूत्र वार्तिक में "स्वचित्ते" ऐसा जो पाठ छपा है वह साप्तादक या मुद्रक की गलती से छपा है। वार्तिक में "स्वचित्तेन" इसी पाठ को मानते हुए "स्वचेतसा" इस तरह से व्याख्या की गई है। आगे के दो सूत्रों में से वार्तिक में जो २२वां है उसे विमर्शिनी में २३वां माना गया है और २३वें को उससे पहले स्थान दिया गया है। हम सूत्रों को वार्तिक के क्रम में ही रख रहे हैं। तदनुसार २३वां सूत्र यह है—

२२. मध्येऽवरप्रसरः।

वर्णोच्चारं तावदावबुद्धभूषणामन्त्रो च विश्रान्तौ शिवतैव। मध्ये पुनरविकल्पदशातः प्रसवो भंशो भवति साधारणानां जनानाम्। योगिनां तु तत्रापि शाक्तस्वरूपस्फुरणमेव यत्-तत् तावच्छिवतापेक्षया मनागवरः प्रसरः—भेददर्शनस्थितिरूपोऽवरः प्रसरः इति वाच सात्पर्यम्। परमप्रियशृङ्गेणोच्यमानानुसारं योगिनस्तत्रापि सम्दर्शनमेव।

वर्ण के उच्चार में प्रारम्भ में और पर्ववसान में शिवता का ही प्रकाश होता रहता है। केवल मध्यदशा में ही भेद दर्शन के साथ ही साथ निर्विकल्प दशा से ज़रा भर च्युति हो जाती है। वही अवर प्रसर कहलाता है। उत्कृष्ट योगियों को तो उस मध्य दशा में भी शाक्तस्वरूप का स्फुरण होता ही रहता है। परन्तु कहने के लिए वह शिवता के

स्फुरण से ज़रा भर अवर होता है। फिर भी प्राण समाचार के चलते रहने पर योगी को स्वरूप से च्युति होने नहीं पाती है, ऐसा अगले सूत्र में कहा जा रहा है।

२३. प्राणसमाचारे समदर्शनम्।

१) सर्वज्ञानक्रियारूपं निजं परमेश्वरं सामर्थ्यं यत् तदेवात्र सर्वानुप्राणनक्षनत्वेन परनादरूपत्वेन प्राणबदेनोक्तम्। तस्य समाचारे वर्णमन्त्ररूपादिषु पुनः पुनः परिस्फुराववेशः। तस्मिन् सति सर्वाभेदरक्षा यत् सामरस्य-दर्शनं तदेवात्र समदर्शनमित्युक्तम्। अनेन ज्ञानक्रियारवातन्व्यगदस्य प्रणरस्य (प्राणनक्षगरस्य) बलेनैव सर्वे वर्णमन्त्रपदादिका भावः सर्वज्ञत्वसम्पादनोचितवृत्तान्विताः भवन्ति सहजविद्योदयशालिनः शिवयोगिनः। एतेन प्रबुद्धस्य न कदाचित्पशुजनवद्वज्रः प्रभवः इति।

२) व्याख्यानतरम्— आणवोपायनोत्था प्राणस्य बहिर्मन्दमन्द-प्रसरणे सांति योगिनश्चिदानन्दधनत्वमत्तया एकरूपतायाः प्रवेदनं सर्वाभ्यवस्थानु भवति।

१) परमेश्वरारूपी सामर्थ्य परविमर्शात्मक पर-नाद के रूप में चमकता हुआ समस्त पदार्थों में प्राणप्रतिष्ठा करता रहता है। अतः वह विश्व का प्राण है। वही वर्ण, मन्त्र, पद आदि में पुनः-पुनः स्फुरित होता रहता है। यही उसका समाचार कहलाता है। उससे योगी को सर्वत्र अभेद का ही जो दर्शन होता है, उसे ही सूत्र में समदर्शन कहा गया है। उस स्वातन्त्र्यरूपी प्राण के बल से ही वर्ण, मन्त्र, पद आदि वीर्यवान् बन कर सर्वज्ञत्व आदि को जगा देने वाले बल को पाते हैं।

२) आणवोपाय को प्रक्रिया के अनुसार जब मन्द-मन्द गति से प्राण का प्रसरण होता है तो योगी को चिदानन्दधन रूपी एकता का साक्षात्कार हो जाता है।

२४. मात्रासु स्वप्रत्ययसन्धाने नष्टस्य पुनरुत्थानम्।

१) मायादिभयपर्वन्तासु तत्त्वकलानु सर्वज्ञत्व-नर्वक्तृत्व-सामर्थ्यवशादसौ योगी स्वप्रत्ययसन्धानम्-अहमिति स्वात्मविमर्शसंस्थापनं करोति सहजविद्योदयप्रसङ्गगतः। कृते च तस्मिन् नष्टमपि भावं पुनः खटुं प्रभवति। इत्थं वर्णानुप्राणनवदसौ भावधुवन शरीरधनुप्राणनमपि कर्तुं समर्थो भवति। तेन सर्वज्ञत्व स्वतन्त्रं कर्तृत्वं प्रवर्तते।

२) व्याख्यानतरम्—शब्दादिपदाव्यात्मिकासु मात्रासु सदा योगी इदमहमिति स्वात्मतामनुसन्धत्ते, तथा व्युत्थानोचितादवरात् प्रसरत्वात् अवरप्रसारेण निरहितस्य त्वय्यमल्लगात्मकस्य म्भावस्य पुनरुत्थानं तस्य योगिनो भवति।

१) माया से लेकर पृथ्वी तक के तत्त्वों के विषय में सर्वज्ञता और सर्वकर्तृता के सामर्थ्य से वह शिवयोगी (उनके विषय में) स्वात्मता का विमर्शन करता है और उससे वह नष्ट हुए पदार्थों की पुनः सृष्टि कर सकता है। यह उस की सहजविद्या के उदय का एक फल होता है।

२) शब्द आदि पदार्थों के विषय में भी जब योगी अपने स्वरूप का ही अनुसन्धान करता है “यह मैं हूँ” तो आवरण में पड़े हुए, अतः अदृश्य बने हुए अपने तुर्य स्वरूप को पुनः चमका देता है।

२५. शिवतुल्यो जायते।

चित्प्रकाशप्रधानतः सागुन्मिषितात् सहजविद्योदयादसौ शिवयोगी सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्वादिसामर्थ्यानुशीलनपरः सन् शिवतुल्यतां स्वात्मनोऽनुभवति। न पुनः शिवो भवति। देहस्य स्थितत्वात्। तुर्यस-चमत्कार-परिशीलन-प्राप्ततः साक्षात्कृततुर्यातीतपदः सन् स्वच्छ-स्वच्छन्द-चिदानन्दधनतामनुभवन् शिवतुल्यत्वमाप्नोति जीवन्मुक्तिपदस्थित्या।

चित्प्रकाश के स्फुरित होने से जब सहजविद्या का स्वयमेव उदय हो जाता है, तो योगी सर्वज्ञत्व, सर्वकर्तृत्व आदि सामर्थ्यों के उद्बुद्ध हो जाने से शिव-तुल्यता की अवस्था को प्राप्त करता है, परन्तु साक्षात् शिव नहीं बनता। साक्षात् शिवभाव पर तो तभी प्रतिष्ठित हो सकता है, जब प्रारब्ध कर्म के समाप्त हो जाने पर उसके शरीर का अन्त हो जाता है और शिव में तथा उस में भेद को जतलाने वाली कोई भी वस्तु शेष नहीं रहती।

२६. शरीरवृत्तिर्ब्रतम्।

१) जीवन्मुक्तिदशायां ज्ञान-पान-भोजन-शयनादिका शरीरसम्बन्धिनी वृत्तिरेवात्म्य ब्रतम्, नान्यत् सनयाचारगतनादिकम्।

२) शरीराङ्गग्रहेवास्य कपालादीनि शरीररूपे श्मशानेऽवत्यागमेवास्य वज्रश्लिवां मङ्गलितम्।

३) देहवृत्तिव्यवहितज्यापि शिवभावसमाविष्टता स्वरूपमस्य ब्रतम्।

४) देहे वशसुखं वर्तनमेवास्य ब्रतम्, न पुनस्तदतिरेकं किमपि स्यन्स्वरूप-विमर्शनात्मकनिरूपजातत्परस्याज्य योगिनः।

५) प्रारब्धान्तं देहे वर्तमानत्वमेवास्य ब्रतम्। प्रारब्धान्तमवश्यं देहे लिङ्गस्थैव, न ततः पूर्वं

देहं त्यजति सद्यः शिवीभवितुमिति।

१) स्नान, पान, भोजन, शयन आदि शरीर के व्यापार ही जीवन्मुक्त योगी का ब्रत बन जाते हैं। उनसे अतिरिक्त कोई नित्य नैमित्तिक आदि कर्म उसे करने नहीं पड़ते।

२) उसके शरीर के अंग ही महाव्रती कापालिक शैव साधक के उचित कपाल, कङ्काल आदि साधन बन जाते हैं और साधारण दिनचर्या ही उसका कापालिक महाव्रत बन जाता है।

३) शारीरिक व्यवहारों में उठते रहने पर भी उसका शिवभाव-समावेश रूपी ब्रत चलता ही रहता है।

४) अपने शरीर में सुखपूर्वक ठहरना ही उसके लिए ब्रत बन जाता है; पूजा, होम, याम आदि उसे करने नहीं पड़ते हैं।

५) लोकोपकार के लिए प्रारब्ध कर्म के अन्त तक शरीर में वह ठहरा ही रहता है, शिवभाव में सद्यः प्रवेश करने के लिए वह शरीर का सद्यः परित्याग नहीं करता है।

२७. कथा जपः।

१) चत्किञ्चिदद्याबुद्धारयति तत् सर्वमस्य जप एव, सर्वत्र शिवत्वविमर्शनात्।

२) सततप्रचलद्देहं-विमर्शात्मक-कथारूपोऽस्य सन्ततो जपो, यं शाक्तं जपं वदन्ति।

३) आदोरात्रं सोऽहमिति हंसवागीश्वरीजपपरो वा भवति। सोऽयं वैदलो जपः।

४) सततमेव “हंस-हंसः” इति वा परामृशति हंसजपपरायणः।

५) सततमेव वा प्रणवतत्त्वविमर्शनपरो भवति। सोऽयं निष्कलो जपः। एतत् सर्वं वैकैकमपि वा द्वादिवारस्य स्वाभाविकत्वेन प्रसारति, न किमपि प्रयोजनमुसन्धाय। एवं जपं विदधानः कालं नयति।

वह जो कुछ भी बोलता है वह सारा उसका चार प्रकार का निम्न लिखित जप ही बन जाता है।

१) लगातार चलता हुआ उसका अहं विमर्श उसका ‘शाक्त जप’ होता है।

२) अथवा वह दिन रात “सोऽहम्” इस प्रकार का ‘अजपा जप’ करता रहता है।

इसे 'पौटल जप' कहते हैं।

४) अथवा वह लगातार "हंस-हंसः" इस प्रकार का 'हंस जप' करता रहता है।

५) अथवा वह सदैव प्रणवतत्त्व का विमर्शन करता रहता है जो निष्कल जप कहलाता है। किसी एक प्रकार का, किन्हीं दो आदि प्रकारों का, या सभी प्रकारों का यह जप उसे अनायास ही स्वयमेव चलता रहता है।

२८. दानमात्मज्ञानम्।

१) आत्मज्ञानमेवानेन दीयते योग्येभ्यः पात्रेभ्यः।

तदात्मज्ञानं च दानमित्यम्—

(क) दाप्यते लुप्यते मायाप्रपञ्चोऽनेनेति (दाप-लवने)।

(ख) दाश्यते हिंस्यते भेदप्रथाऽनेनेति (दाश् हिंसायाम्)।

(ग) दीयतेऽवखण्ड्यते भेददृष्टिरनेनेति (दोऽवखण्डने)।

(घ) दायते शोध्यते मलप्रपञ्चोऽनेनेति (दैप-शोधने)।

(ङ) दीयते रक्ष्यते स्वस्वरूपस्थितिरनेनेति (देङ्-रक्षणे)।

(च) दीयते परिपूर्णा स्वरूपप्रथाऽनेनेति (दा दाने)।

२) दानक्षपणस्वभावां दीक्षामेव ददाति योग्येभ्यः शिष्येभ्य इति।

१) भोग मोक्ष का दान देना और बन्धनों तथा क्लेशों का क्षपण करना दीक्षा का स्वभाव होता है। तो शिवयोगी दान और क्षपण स्वभाव वाली दीक्षा का दान समुचित अधिकार वाले साधकों को देता रहता है। आत्मज्ञान ही दीक्षा का एक मुख्य अंग है। दीक्षा को यहां जो दान कहा गया है, उसका आधार निम्नलिखित वैयाकरण व्युत्पत्तियां हैं—

क) माया-प्रपञ्च का उससे दापन अर्थात् छेदन होता है (दाप-लवने)।

ख) उससे भेदप्रथा का दाशन अर्थात् नाश होता है (दाश् हिंसायाम्)।

ग) भेददृष्टि का अवखण्डन उससे होता है (दो-अवखण्डने)।

घ) मलप्रपञ्च का वह शोधन करती है (दैप-शोधन)।

ङ) उससे स्वरूपस्थिति का रक्षण होता है (देङ्-रक्षणे)।

च) वह परिपूर्ण स्वरूप प्रथा को दिया करती है (दा दाने)।

२) शिवयोगी योग्यपात्रों को आत्मज्ञान का दान दिया करता है।

२९. योऽविपस्थो जाहेतुश्च।

१) अबीन पशून् पातीत्वविपं शिवस्य शक्तिचक्रम्। तच्च "कवर्गीदिम् पशुमातरः" इत्यत्र निर्दिष्टं माहेश्वर्यदि-मातृका-चक्रम्। तामु स्थितोऽधिष्ठातृत्वा तिष्ठन्, तस्यां च जाहेतुः — ज्ञानस्यावभासस्य कर्ता, तदवभासकः इति। सहजविद्योदप्रभावतः शिवयोगी स्वात्मानमेव मातृचक्राधिष्ठातारं तच्चक्रस्यावभासकरं च पश्यति। ताः शक्तयस्तोनाधिष्ठिता एवाधोरादिभ्रातृव्य रूपेण विश्वव्यवहारसञ्चालिन्यः इति पश्यति साक्षात्। एवम्भूतोऽविपस्थो जाहेतुश्च यो योगी तस्य स्वशक्तिप्रचयो विश्वमित्यग्रेऽन्वयः सूत्रस्य। जाहेतुर्ज्ञानहेतुस्तदवभासक इति।

२) अथात्र योगी शिव एवेति सूत्रस्यैकैकवर्णश्रुत्वाप्यभिव्यज्यते। तत्तथा योगिपक्षे—यो—योगी, वि=विश्वरूपः, प=पदे, स्थः=तिष्ठन्, ज्ञा=ज्ञानपूर्वकः, हे=हेतुः, तुः=तुच्छस्य भोगस्य, च=भोगस्यापि इति। तदुक्तं वार्तिके—

अतो योगी विश्वरूपपदस्थो ज्ञानपूर्वकः।

हेतुर्भोगस्य मोक्षस्य प्रकृष्टः प्रतिपादितः॥ इति (शि.सू.वा., पृ. ७०)

योगिनः शिवत्वपक्षे—यो=योनिः, वि=विश्वस्य, प=पदः, स्थः=स्थितः, ज्ञा=ज्ञानक्रियात्मा, हे=हेयस्य, तु=तुच्छीकरणपरः, च=भवतीतिशेषः।

तदुक्तं वार्तिके—

योनित्वेन च विश्वस्य पर एव स्थितः प्रभुः।

ज्ञानक्रियात्मा हेयस्य तुच्छीकरणहेतुतः॥ इति (शि.सू.वा., पृ. ७०)

३) उपरि निर्दिष्टे मातृचक्रे प्रभुत्वेन स्थितो यः स ज्ञानशक्तिहेतुः। अमावस्यदेखान् ज्ञानशक्त्या संनूतकि, तांश्च बोधयितुनलं भवति। मातरो यत्र खेचर्याद्याः शक्तयः। ताश्चेमाः—

क) खेचर्यो—बोधगणनसंज्ञिते संस्कारज लेखितास्तत्रियामकत्वेन तत्र चरणशीलाः।

ख) गोचर्यो—गोष्ठन्तःकरणेषु चरणशीलास्तादृधापारनियामिकाः।

ग) दिक्चर्यो—दिशः प्रति बहिः प्रनरणशीलेषु बहिरिन्द्रियेषु चरन्त्यस्तद्व्यापारजाल-निचमन कारिण्यः।

घ) धूचर्यो—भूपायेषु स्थूलेष्वालम्बनेषु विषयरूपेषु प्रसरणं स्वभावस्तादृकलौक्यावन-कारिण्यः इति।

१) अवि घेड़ी को कहते हैं। यहां पशु प्रमाताओं को यह नाम दिया गया है। उनका पालन करने वाले शक्तिचक्र को 'अविप' कहा गया है। उन पर शासन करने वाला उनको वश में रखने वाला योगी अविपस्थ कहलाता है। वही उनका ज्ञाहेतु, अर्थात् ज्ञानरूपी प्रकाशन का कारण भी है। शिवयोगी अपने आप मातृकाचक्र के ऊपर अधिष्ठित स्वामी के रूप में उठकर उनको जानता हुआ उनका अवभासन करने वाला समझने लग जाता है। यह उसकी सहजविद्या के उदय का एक फल है। उसके अधीन शक्तियां संसार के व्यवहारों को चलाया करती हैं, ऐसा उसे अनुभव होता है। तभी ऐसे योगी को सारा विश्व ही अपनी शक्तियों के प्रचय के रूप में दीखता है, ऐसा अगले सूत्र में कहा जा रहा है।

२) मातृकाचक्र का प्रभु बनकर उठरा हुआ योगी शिष्यों की ज्ञानशक्ति को जगाने वाला (ज्ञानहेतु) बन जाता है।

३) यहां किन्हीं के मत में शक्तियां खेचरी आदि चार वर्गों की देवियां ली जानी चाहिए। जब शिवयोगी उनका स्वामी बनता है, तभी वह शिष्यों में ज्ञान की ज्योति को जगा सकता है, यह तात्पर्य है।

शक्तियों के ये चार वर्ग ये माने गए हैं-

(क) खेचरी वर्ग - 'ख' आकाश को कहते हैं। यहां आकाश तुल्य शुद्ध बोध को ख कहा गया है। उसका समीपस्थ क्षेत्र संस्कारजाल होता है। उसमें विचरण करती हुई और उसके व्यापारों को निचमपूर्वक चलाती हुई शक्तियां खेचरी शक्तियां हैं।

(ख) गोचरी वर्ग - गो शब्द से अन्तःकरण वर्ग लिया गया है। उसके व्यापारों को नियमपूर्वक चलाने वाली शक्तियां गोचरी कहलाती हैं।

(ग) दिक्करी वर्ग - दसों दिशाओं के प्रति विचरण करने वाली और विषयों का ग्रहण करने वाली बाह्य-इन्द्रियों के वर्ग में विचरण करती हुई और उनके व्यापारों को चलाने वाली शक्तियों को दिक्करी नाम दिया गया है।

(घ) भूचरी वर्ग = भू पृथ्वी का नाम है। तो पृथ्वी आदि स्थूल भूतों और भौतिक आलम्बनों में प्रसरण करती हुई, उन के विषय में विकल्प-ज्ञान का क्रम से उद्भावन कराने वाली तथा इस तरह से उनके भीतर विचरण करने वाली शक्तियां भूचरी शक्तियां मानी गई हैं।

३०. स्वशक्तिप्रचयोऽस्य विश्वम्।

१) यः पूर्वमुद्दिष्टः शक्तिचक्राधिष्ठाता शिवयोगी तस्य कृते विश्वं निजशक्तीनां नवनवोद्भासपरिस्पन्द एव।

२) यथा शास्त्रानुसारं विश्वं शिवस्य शक्तीनां प्रसर एव, तथैवाम्य शिवयोगिनः कृते तत् स्वसर्वविच्छ्लेतेः क्रियायाः स्फुरणरूपो विकास इति तस्यानुभवः। किञ्चात्र परयोगिनः सृष्टिस्वातन्त्र्यमपि प्रतिपदितं भव्या।

१) शक्तिचक्र का प्रभु बने हुए योगी को सारा प्रपञ्च अपनी ही शक्तियों के नष्ट-नष्ट उद्भास के स्पन्दन के रूप में दीखता है।

२) जैसे विश्व शिव की शक्तियों का बहिर्मुख प्रसार है, वैसे ही उत्कृष्ट शिवयोगी भी उसे अपनी संवित्-शक्ति की क्रिया-शीलता के परिस्पन्दन के रूप में ही देखता है।

इस सूत्र के द्वारा शिवयोगी की स्वतन्त्र सृष्टि-शक्ति के प्रति भी सङ्केत किया गया है। तात्पर्य यह है कि ऐसा योगी स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि-संहार आदि भी कर सकता है।

३१. स्थितिलयौ।

१) इदं तवद् योगिनः स्थितिसंहारस्वातन्त्र्यमुक्तं वेदितव्यम्। विश्वस्य सृष्टिस्वातन्त्र्यं पूर्वसूत्रे सङ्केतितम्। विश्वस्य स्थितिलयावप्यस्य स्वशक्तिप्रचय एवेति। आभासमानं विलोयमानं च जगदस्य शक्तीनामुद्भासस्पन्द एवेति तस्यानुभवः।

२) बहिर्मुखत्वावभासः चिन्मयप्रमातृभावाविश्रान्तिश्चोभयं स्वशक्तिप्रचय एवास्य योगिन इति वा तात्पर्यं सूत्रस्य।

१) संसार की स्थिति और इसका लय भी योगी को अपनी शक्तियों के प्रचय ही के रूप में दीखते हैं। इस सूत्र के द्वारा योगी की स्थितिशक्ति और संहारशक्ति का दिग्दर्शन कराया गया है।

२) बहिर्मुखता का आभास और चिन्मय प्रमातृभाव पर विश्रान्ति, दोनों ही शिवयोगी की अपनी शक्तियों का प्रसार ही होता है।

इस सूत्र में पूर्वसूत्रस्थ 'स्वशक्तिप्रचयः' इस समस्त पद की अनुवृत्ति है।

३२. तत्प्रवृत्तावप्यनिरासः संवेत्तृभावात्।

सृष्टिस्थिति-संहारेषु स्वशक्तिवफुरगलः प्रवृत्तेष्वप्यसौ योगो नैसर्गिकस्वभावभूतात् शुद्ध-परिपूर्ण-विश्वोतीर्ण-स्वतन्त्र-प्रमातृभावाच्चैव मनागपि च्यवते कदाचिदपि। न निरासो यस्य सोऽनिरासः परयोगी। तस्य वा ततो निरासो न भवतीति।

अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि, स्थिति, संहार आदि में प्रवृत्ति के होते रहने पर भी वह शिवयोगी अपने नैसर्गिक स्वभाव से, अर्थात् विश्वोतीर्ण, शुद्ध और स्वतन्त्र पारमेश्वर प्रमातृभाव से जरा भर भी च्युत नहीं होता है।

३३. सुखासुखयोर्बहिर्मननम्।

तस्य योगिनः सुखदुःखयोरपि घटादिवद् विषयतयैव मननं भवति। घटोऽयं पटोऽयमिति वदेव सुखमिदं दुःखमिदमिति मन्यतेऽसौ, न पुनः सुखहं दुःखहमित्यात्मनि सुख-दुःखे समारोपयति। तदस्यतयैवोपयं पश्यति। तस्य पुर्यष्टकप्रमातृभावः प्रशान्तो भवति, संवित्-प्रमातृभावश्चोन्नततां प्राप्तो भवति। ततो व्यवहारदशास्वधि सुखदुःखे तदस्यतयैव विमृशति। ततो न ताभ्यामस्य स्वरूपनाव्रियते।

शिवयोगी जैसे व्यवहार में नील आदि वा घट आदि बाह्य पदार्थों को केवल प्रमेयात्मकतया ही जानता है और मानता है, स्वात्मतया नहीं जानता या मानता है, वैसे ही वह सुख और दुःख को भी तदस्य भाव से केवल प्रमेयतया ही जानता है और मानता है, अपने ऊपर इनका आरोप नहीं करता है और उसके फलस्वरूप उसे यह संवेदना नहीं होती है कि मैं सुखी हूँ या मैं दुःखी हूँ। अपितु उसे यही संवेदना होती है कि यह सुख है, यह दुःख है। वह इनको अपने आप की विशेषताएँ नहीं मानता है।

इस सूत्र में जरा भर पाठभेद भी माना गया है, तदनुसार कोई इसका पाठ ऐसा मानते हैं-

३३-सुखदुःखयोर्बहिर्मननम्॥

अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

३४. तद्विमुक्तस्तु केवली।

१) सततसमावेशपरो वा शिवयोगी ताभ्यां सुखदुःखाभ्यां विमुक्त एव सन् केवली-केवलचिन्मात्रस्वरूपतया तिष्ठत्यैव प्रकाशते। नैव सुखदुःखे संवेत्ति।

२) सुखदुःखे विषयवदेव स्वात्मनः सकाशात् पृथगेव मन्वानोऽसौ शिवयोगी वस्तुतस्ताभ्यां विमुक्त एव सन् जीवन्मुक्ततायां विहरति।

१) बार-बार समावेश दशा में निमग्न रहता हुआ शिवयोगी तो सुख-दुःख से रहित होता हुआ प्रायः केवल चिन्मात्र स्वरूप में ही अवस्थित रह करता है। तब उसे सुख दुःख की संवेदना तक नहीं होती है।

२) सुख और दुःख को बाह्य विषयों ही की तरह तदस्य भाव से देखता हुआ शिवयोगी वस्तुतः उनसे छुटकारा पाता हुआ जीवन्मुक्ति की दशा में विचरण करता रहता है।

३५. मोहप्रतिसंहतस्तु कर्मात्मा।

१) यः प्रमाता योगारूढो न भवति, अपि तु यस्य मोहनैव मायाकृतेन संहतिः-परः संश्लेषो भवति, योऽद्यापि मोहात्मकेनाज्ञानेनैव सम्भिन्नः स एव तु कर्मात्मा-काममल-समाविष्टोऽणुर्भवति, न पुनः कथञ्चिदयं सहजविद्योदयविभूषितः शिवयोगी। प्रतुद्वारण-कथनमेतत्।

२) मोहसंयुक्तः प्रमाता तु साधारणः संसरणशीलः पशुदशाभागे जीव एव भवति, नासौ केवली।

१) मोह में फंसा हुआ प्राणी तो कर्ममल से आविष्ट परिमित प्रमाता ही होता है। शिवयोगी को कर्ममल छू भी नहीं सकता।

२) मोहयुक्त प्राणी तो साधारणतया पशुदशाभागी जीव ही होता है, वह कैवल्य का भागी नहीं बनता है।

३६. भेदतिरस्कारे सर्गान्तरकर्मत्वम्।

१) शिवयोगी यतो भेदस्य तिरस्कारं कुरुते, ततोऽसौ नैव कर्मात्मा। भेदतिरस्कारेण तस्य सर्गान्तरकर्मत्वं सिद्धं भवति। तच्च स्वतन्त्रं सृष्ट्यादिकर्तृत्वं यत्तस्य स्वत एवाभिष्यक्ततां याति चित्-स्वरूप-प्रकाशवशतः, सहजविद्योदवाच्च। एवमसौ सृष्ट्यादिकरणेन साक्षात्त्रिजं शिवत्वं संवेत्ति। सर्गान्तरपदेन तत्कृता स्वतन्त्रा सृष्टिरभिप्रेता। यथा विश्वाभिः शदीनां प्रसिद्धा त्रैशङ्कवादिषुपाख्यानेषु।

२) कर्मात्मापि चेद् भेदं तिरस्कुर्यात् तर्हि सोऽपि शिववत् स्वतन्त्रसृष्ट्यादिसंयादने

समर्थो भवति।

१) योगी तो भेदभाव को तिरस्कृत करता हुआ कर्ममल के स्पर्श से हीन ही बना रहता हुआ कर्मात्मा नहीं बनता। वह अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि आदि कर सकता है और उस सामर्थ्य की साक्षात् अनुभूति से उसे अपने शिवभाव पर पक्का विश्वास जम जाता है।

२) कर्ममल से अवच्छिन्न मानव भी यदि शिवयोग की दृष्टि का आश्रय लेकर भेद का तिरस्कार कर दे तो वह भी शिवतुल्य बनता हुआ स्वतन्त्रतया सृष्टि आदि कर सकता है। सर्ग शब्द इस सूत्र में संहार आदि को भी उपलक्षित करता है।

३७. करणशक्तिः स्वतोऽनुभवात्।

१) योगिनः करणशक्तिः—स्थेच्छानुसारिणी निर्माणशक्तिर्या पूर्वमुक्तसौ तस्य स्वानुभूति-विषयतामापन्ना सती स्वस्वभावभूतत्वा किलमती। तस्यासौ स्वत एव समुदेति सहजविद्योदवस्य इदमशङ्कमीभावतः। किञ्चासावस्याकृत्रिम-स्वबलाश्रयणरूपात् स्वानुभवादेव सिद्धा भवति। निजं क्रियाशक्तिस्वातन्त्र्यं स्वयं साक्षात् संवेत्त्यसाविति।

२) योगिनः करणानि सर्वज्ञानक्रियासु स्वातन्त्र्येण प्रसरन्ति। इतदसौ साक्षादनुभवति स्वयमेव।

३) तत्कृत्युक्त्याऽप्य निजं स्वतन्त्र्यं निर्मातृत्वं स्वप्नादिदृष्टान्तेन सिद्धचतीत्यपि केषांचिन्मतमस्य सूत्रस्य व्याख्याविषये।

१) योगी स्वानुभूति से यह जान लेता है कि वह जो चाहे सो कर सकता है। ऐसी निर्माणशक्ति का उदय उसमें सहजविद्या के बल से स्वयमेव हो जाता है।

२) उसे अपने अनुभव से यह सिद्ध होता है कि उसके बाह्यकरण और अन्तःकरण उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हुए सर्वज्ञता और सर्वकर्तृता के क्षेत्र में विचरण करते हैं।

३) स्वप्न आदि के दृष्टान्त से योगी को निश्चय हो जाता है कि वह जो चाहे सो कर सकता है।

३८. त्रिपदाद्यनुप्राणनम्।

१) त्रयाणां जाग्रदादीनां पदानां यदाद्यं—तद्गद्यास्तगवस्थानतथा सिद्धं तत् तुर्याख्यं पदम्। तस्य शुद्धसंविन्मयप्रमातृत्वस्वभावस्य तुर्यपदस्यनुप्राणनम्—अभिव्यक्तिर्भवत्यस्य

शिवयोगिनः। सा च प्रबुद्धस्यान्तर्मुखायां चित्तवृत्तौ भवति, सुप्रबुद्धस्य तु बहिर्व्यवहारेऽप्य-सावनावृत्तैव सततं परिस्फुरति। बाह्यान्तरप्रमेयावभासमय्योः जाग्रत्स्वप्न-दशयोः तदवभास-शून्यायां सुषुप्तावपि तस्यान्तर्मुख-स्वप्नशक्तिस्थित्या शुद्धं प्रमातृत्वं संविन्मात्रस्वरूपं विद्युद्दृष्टोत्तवत् प्रस्फुरत्येव तत्तद्विद्वद्दर्शनादिषु, हर्षशोकभयाद्व्याधिभावानां तीव्रव्यावेशेषु गीतनृत्यनाट्यादिविषयकास्वाद चमात्कार क्षणेषु च विशेषतस्तस्यानपेक्षस्य प्रमातृत्वस्य प्रस्फुरतानुभूयतेऽवधानधनैः साधकोत्तमैः। शाम्भवयोगस्य विशेषविभूतेर्वर्णनं कृतमेवमत्र सूत्रे।

२) त्रयाणां जाग्रदादीनां पदानां यदाद्यं तुर्यं पदं तेन त्रयाणामप्यनुप्राणनं, तेषु त्रिष्वपि तुर्याख्य पदस्य ओतप्रोतत्वेन तत्तत्परावभासकत्वं तस्य शिवयोगिनः संवित्ती स्फुटमाभासते।

३) त्रयाणां सृष्टि-स्थिति-लयशब्दोक्तानां भावौन्मुख्य-भावभिष्वङ्ग-भावान्तर्मुखी-भावभावनामयानां पदानां यदादिभूतं त्रयानमानन्दधनं तुर्याख्यं पदं तस्यायाशक्त्यावृत्तमपि सततद्विषयदर्शनस्पर्शानुपभोगाद्यवसरेषु योगिनामचिरश्रुतिवत् क्षणं प्रकाशते। तेनैव योगी स्वात्मनोऽनुप्राणनम्, आत्मस्वरूपस्योत्तेजनं कुर्यादिति विध्यर्थत्वेनापि केचन नूत्रमेतद् व्याख्यान्ति। परं नैव प्रकरणानुक्तौषा व्याख्या।

१) शिवयोगी को तीनों ही जाग्रत् आदि पदों के आदिभूतपद का उद्बोधन होता है, अर्थात् सर्वत्र तुर्यावस्था की अभिव्यक्ति होती रहती है। प्रबुद्ध योगी को वह अभिव्यक्ति अन्तर्मुख होने पर ही होती है। परन्तु सुप्रबुद्ध योगी को बहिर्मुखता की अर्थात् व्यवहारमयी स्थिति में भी हुआ ही करती है।

२) योगी को अपने स्वसंवेदन प्रमाण से यह बात स्फुट हो जाती है कि जाग्रत् आदि तीन अवस्थाओं की आदिभूता अवस्था के द्वारा ही उन तीनों में प्राणप्रतिष्ठा हो जाती है। वह तीनों ही अवस्थाओं का प्राणतत्त्व तुर्या को ही समझा करता है।

३) सृष्टि, स्थिति, लय स्वरूप भावौन्मुख्य, भावाभिष्वङ्ग और भावों का अन्तर्मुखीभाव रूपो तीनों क्रियाओं की आदिभूता स्थिति जो आनन्दमयी तुर्यचेतना होती है, उसी चेतना का क्षणिक साक्षात्कार योगी को उन-उन क्रियाओं में होता रहता है। योगी को उन्हीं से अपने स्वरूप को चमका देने का अभ्यास करते रहना चाहिए आणवयोग की विधि के अनुसार। (ऐसी व्याख्या प्रकरण से जोड़ नहीं खाती है)

३९. चित्तस्थितिचक्षरीकरणबाह्येषु।

१) तुर्यात्मकेन स्वरूपेणानुप्राणनं भवतीति त्रुवसूत्रादनुवर्तते। तद् यथा पूर्वसूत्रोक्तानुसारं जाग्रदादिष्वपि चित्तस्थितिषु शुद्ध-परिपूर्ण-प्रमातृत्वोन्मज्जनं भवति शिवयोगिनस्तथैव तस्य

शरीरकरणब्राह्मण्यपि तद् भवतीति। बाह्यमत्र नीलसुखादिप्रमेयजातम्। तस्य योगिनः स्मृत्यशरीरादिषु, बाह्यान्तःकरणेषु, वेद्यजातेषु चाभासमानेष्वपि सर्वत्र स्वरूपभूतशुद्ध-परिपूर्ण-प्रमातृभावोन्मज्जनं भवत्येव। सर्वत्रतौ एवं पारमेश्वरं स्वरूपमेव पश्यत्यहमिति परिपूर्णशुद्ध संविदात्मकम्।

१) तुर्यदशाभ्यासेनोपायभूतेन शरीर-करण-बाह्येष्वपि योगिना स्वरूप संवित्स्वरूप-स्योत्तेजनं कार्यमिति पूर्वबद्धिधिपरत्वेनापि व्याख्यायते कैश्चित् सूत्रमेतत्।

१) चित्तस्थिति की तरह योगी को शरीर, करण और बाह्यपदार्थों में भी निज स्वरूपभूत शुद्ध प्रमातृभाव की ही उन्मग्नता का अनुभव होता रहता है। वह सर्वत्र अपने चिन्मय स्वरूप को ही देखा करता है।

२) तुर्यदशा के उस अभ्यास से योगी को शरीर आदि जड़ पदार्थों में भी अपनी तुर्यचेतना को चमका देने का अभ्यास करना चाहिए।

४०. अभिलाषाद् बहिर्गतिः सम्बाह्यस्य (संवाह्यस्य)।

द्विप्रकारकेणाभिप्रायेण व्याख्यायते सूत्रमेतत्- (१) प्रत्यभिज्ञात-स्वात्म-स्वरूपस्य पतितदोषचित्तस्य प्रबुद्धस्य सुप्रबुद्धस्य च योगिनो विषयत्वेन, (२) अबुद्धस्य साधारण-जनस्य, बुद्धस्य चापि-शास्त्राभ्यासे प्रवृत्तमात्रस्य पशुदशोचितस्यैव जनस्य विषयत्वेनेति। नैसर्गिक-परमेश्वरबलोद्रेकतः गत्युर्बहिः स्वशक्त्याभिष्यक्तं प्रत्यैन्मुख्यं तावत्स्याभिलाषः। अथवा संस्कारात्मकत्वेनावस्थितस्य रागतत्त्वस्य परिस्पन्दनमत्रामभिलाषः। बहिर्गतिश्च स्वशक्तेर्बहिर्मुखा सृष्ट्यादिकृत्परा वा गतिरिन्द्रियद्वारैर्वा बहिर्विषयोन्मुखा गतिः। सम्बाह्यश्च करणवर्गं वा पशुप्रमाता वा। सम्यग् बाह्यविषयाभिमुखो विधीयते इति करणवर्गः सम्बाह्यः। पशुबद्धारोहण-प्रायेषु व्यवहारेषु संवाह्यते इति संवाह्यः पशुप्रमाता। स ह्यधोरादिशक्तिव्रतैस्तत्र तत्र संवाह्यते-पर्यन्तं लौकिके व्यवहारजाले। तदमी तावदभिप्रायाः सूत्रस्य :-

१) प्रबुद्धः सुप्रबुद्धश्च योगी स्वेच्छया स्वविलासत एव बहिर्जगद्गह्वरान् विधत्ते। बहिर्विषयान् प्रति तदीयस्य करण चक्रस्य गतिर्लौकारूपादीच्छास्वातन्त्र्यादेव भवति, न पुनरपूर्णम्मन्यतात्मिकाया लोलिकाया हेतोः। किं वा रागतत्त्वसंस्कारपरिस्पन्दरूपादभिलाषादेव वरयोगिनोऽपि प्राक्तनस्वभावतो विषयाभिमुखा करणानां गतिर्भवति।

२) अथवा धीकर्मेन्द्रियगणेषु विद्वलाधानेच्छावाभिलाषः, तेनैव करणचक्रस्य शब्दादि-विषयेषु गतिर्भवतीति निश्चप्रचो यः सिद्धान्तस्तं साक्षादनुभवति तदा प्रकृष्टो योगी, साधारणो

जनो यद्यपि तथा नानुभवति तथापि तस्यापि गतिर्वस्तुतस्तैव भवति विषयेषु।

३) अत्रबुद्धादिविषये-विषयवासनात्मकेन लोलिकानुलेनाभिलाषेण अश्वादिपशुकल्पस्य संवाह्यस्य मायाप्रमातुः करणवातद्वारा स्वरूपाद् बाह्येषु विषयेषु गतिर्भवति। अथवा योनेर्योन्यन्तरं नीयमानस्य शरीराभिः शक्तिभिः संवाह्यस्य पशोर्विषयाभिमुखा गति-वासनात्मकाद् विषयाभिलाषाद् भवति।

इस सूत्र की व्याख्या दो प्रकार के अभिप्रायों के अनुसार की जाती है। जिस उत्कृष्ट योगी ने अपने स्वरूप को पहचान कर पतिभाव को प्राप्त किया हो, उसको दृष्टि में रखते हुए एक प्रकार से व्याख्या की जाती है और जिसने स्वरूप को नहीं पहचाना हो, उस पशुप्रमाता के विचार से दूसरे प्रकार की व्याख्या की जाती है। पति के विषय में अभिलाष पद का अर्थ है अपनी पारमेश्वरी शक्ति को बहिर्मुखतया अभिव्यक्त करने के प्रति स्वातन्त्र्यलीला-विलासमयी इच्छा। पशु के विषय में अपूर्णम्मन्यता के कारण होने वाली लोलिका-रूपिणी भोगवासना इच्छा है। गति है पति के विषय में अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति के प्रति प्रवृत्ति और पशु के विषय में विषयोपभोग के प्रति इन्द्रियों की बहिर्मुख गति। सम्बाह्य इन्द्रियवर्ग को भी कहते हैं क्योंकि वह ठीक तरह से बाह्य विषयों के प्रति अभिमुख होता रहता है। फिर इस शब्द को संवाह्य ऐसा भी पढ़ा जाता है। उस पक्ष में पशुओं की तरह भारवहन जैसे लोकव्यवहार में जिसे लगाया जाता है, वह पशु प्रमाता संवाह्य कहलाता है। तो सूत्र के ये अर्थ हैं-

१) उत्कृष्ट योगी बहिर्मुख सांसारिक व्यवहारों को अपनी स्वतन्त्र इच्छा शक्ति के विलास से करता रहता है, अपूर्णम्मन्यता के कारण से नहीं।

२) ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों में जो विषय ग्रहण और विषयज्ञान के प्रति गति होती है वह तब होती है जब संवित्-स्वरूप आत्मा अपनी चेतना के बल को उनमें अपनी इच्छाशक्ति (अभिलाषा) के द्वारा ठहराता है। उत्कृष्ट योगी इस बात का अनुभव करता है, जबकि साधारण जन वैसा अनुभव नहीं करते।

३) साधारण जीव अपूर्णम्मन्यता स्वरूप लोलिका से उदित होने वाली विषय भोग की अभिलाषा ही के कारण अपनी इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों को ग्रहण करने में प्रवृत्त हुआ करते हैं। बोझ ढोने वाले पशु की तरह उन्हें शरीर शक्तियां विषयभोग की अभिलाषाओं से-अनेकों योनियों में जन्म-मरण के चक्र में घुमाती रहती हैं।

अगले सूत्र के द्वारा यह बताया जा रहा है कि शिवयोगी के लिए विषयोन्मुख गति

किस प्रकार से संसृति का कारण नहीं बनती है-

४१. तदारूढप्रमितेस्तत्क्षयाजीवसंक्षयः॥

राग तत्त्वसंस्कार परिस्पन्दरूपादभिलाषादपि साधकप्रवरस्य विषयजातं प्रति या करणगणस्वभावभूता गतिर्भवति विकल्पज्ञानादिरूपाऽसौ प्रबुद्धस्य तस्य कृते नैव संसृतेः प्रवर्तनं करोति : यतः प्ररूढे यथार्थे प्रमिति-रूपे ज्ञाने जीवोचिताभिलाषक्षय एव जायते। यतस्तस्य प्रमितिवांस्तविकस्य तत्त्वस्य विषये प्ररूढा भवति। असौ च प्रमितिस्तस्य शुद्ध-परिपूर्ण-स्वसंविद्धिपरिरूपा। तस्याः सर्वथा हृदयङ्गीभावाः प्ररूढिः, सर्वथा परिपक्वतेति। अवरस्यापि योगिनो यदाभ्यासवशादसौ प्ररूढिः क्रमेण सञ्जायते तदा तस्यापि जीवभावसंक्षयः। जीवगदेनात्र जीवभाव एवाभिप्रेतः। तस्याः जीवोचिताया बहिर्गतिरपि क्षयो भवति, तत्क्षयाच्च संसृतिक्षयः उत्कृष्टस्यावरस्यापि योगिनः। तदित्यनेन पदेन प्राक्तनेषु सूत्रेषु प्रतिपादितं तुर्यदशापदे प्रति वाचं निर्देशः। पक्षान्तरं वा निर्दिश्यतेऽनेन तदितिपदेन। एवं व्यवहृतौ सत्त्वामयारूढयथार्थ-प्रमितेः क्रमेण बहिर्गतिसंक्षयाज्जोवत्त्वसंक्षयः इति।

जब योगी को तुर्य-दशोचित वास्तविक आत्मज्ञान का संस्कार पूरी तरह से पक्का हो जाता है, तो उसकी बद्धजीवोचित अभिलाषाओं के क्षीण हो जाने से उसका जीवभाव शिवभाव के नीचे दब जाता है। उससे वह जीवन्मुक्त हो जाता है। वह आगे संसृति में नहीं फँसता है। शिव भाव के आवेश से यदि उसकी बहिर्गति आपाततः होती भी रहे, फिर भी वह जीव-दशा से ऊपर ही उहरा रहता है। अवर योगी को भी जब यथार्थ ज्ञान का संस्कार रूढ हो जाता है, तो उसका भी जीवभाव क्षीण हो जाता है और अन्ततो गत्वा शिवभाव के नीचे दब ही जाता है।

४२. भूतकञ्चुकी तदा विमुक्तो भूयः पतिसमः परः।

१) तदा-तुर्वपदे प्ररूढायां प्रमितौ योगी, भूतकञ्चुकी-भूतानि भौतिकानि शरीरादीनि कञ्चुकमावरणमस्यास्तौति तथाभूतः, तेन च कञ्चुककल्पेन शरीरकरणादि-संपूहेनाविमुक्तोऽपि सन्, शरीरे जीवत्वे सन् वस्तुतो जीवदशातो मुक्त एव तिष्ठति जीवन्मुक्ततापदे। किञ्च तथास्थितोऽसौ भूयः- बन्धनलोलां चिरमभिनीय तदन्ते पुनः पतिसमः - शिवसमः परः - परमः शिव एव भवति वस्तुतः।

२) अधवा-तदा-अभिलाष-क्षयेण जीवभावेन्वग्भूते सति योगी भूतानि - भौतिकानि शरीरादीनि कञ्चुकवद्धारयन् न तेष्वात्मत्वाभिमानवान् भवति। तथा भूतोऽसौ बन्धनाद्

वस्तुतो विमुक्त एव भवति। भूयः-पुनः पतिसमः-चिद्धनपरमेश्वरसमः, अत एव परः-पूर्णः उत्कृष्टतमश्च प्रकाराते।

१) तुर्या दशा पर आरूढ हुए योगी के लिए पांचभौतिक शरीर एक चोला सा ही बना रहता है, उसे उसके प्रति अहन्ता का पक्का अभिमान नहीं बना रहता। वह भौतिक शरीर में उहरता हुआ भी फिर से शिव तुल्य बन जाता है।

२) अभिलाषा के क्षीण हो जाने पर जब जीवभाव के संस्कार भी क्षीण हो जाते हैं, तो भौतिक शरीर को वस्त्रों की तरह धारण करता हुआ योगी बन्धन से मुक्त होकर फिर से शिवतुल्य बन जाता है।

४३. नैसर्गिकः प्राणसम्बन्धः।

१) वस्तस्य योगिनः स्वरूप साक्षात्कारानन्तरमपि पशुदशोचित इव क्षुत्पिपासादिजनकः प्राणापानादिवृत्तिसम्बन्धो भवति नासावज्ञानमूलको, न वापि जीवभावापादको, नाप्यज्ञान-बद्धतागुमापको, अपि तु नैसर्गिकप्राक्तनस्वभावभूतः। यथा दण्डस्पर्शापिगमेऽपि, तेन च कुलाल-कृत-प्रेरणाराहित्येऽपि, चक्रं कञ्चित् कालं ब्रम्भ्यते एव, तथैव प्रारब्ध-कर्मभोग-समाप्तिं यावद् योगी भूतकञ्चुकात्रैव मुक्तो भवति। तत् सम्बन्धतस्तस्य प्राणापानादिवृत्तिसम्बन्धोऽपि तावत्कालमविचल एव तिष्ठति। एषैव भवति जीवन्मुक्तत्वस्था।

२) नियर्गात् स्वभावभूतात् स्वातन्त्र्यादेव मूलत आयातस्तस्य प्राणसम्बन्धः। संविदः स्वभाव एवायं यदसौ स्वविलासतः प्राणरूपतां धत्ते। तेन प्राण सम्बन्धः संवित्-स्वभावस्य योगिनो निजविलासत एवायातो वस्तुतः। तदसाविमं स्वविलासकल्पितमेव तदा पश्यन् गृहीत-प्राह्य-ग्रहण रूपां त्रिपुटीमात्मलीलामयीमेवानुभवतीति।

१) जीवन्मुक्त योगी को प्राण अपान आदि जीवन सम्बन्धी व्यवहारों के साथ जो सम्बन्ध बना ही रहता है, वह ज्ञान प्राप्ति से पहले स्वभाव बने हुए जन्म जन्मान्तरों के संस्कारों से स्वाभाविकतया ही चलता रहता है। प्रारब्ध कर्म की समाप्ति तक उस मायामय स्वभाव को उसका शरीर छोड़ नहीं सकता। अतः जीवन के सभी भूख, व्यास, निद्रा, जागरण, तृप्ति आदि प्राण-व्यापार स्वभावतः ही चलते रहते हैं। उन से उसकी जीवन्मुक्ति आवृत्त नहीं हो जाती है।

२) संवित् का यह स्वभाव है कि वह प्राणरूपतया, अर्थात् जीवन व्यापार के रूप में, प्रकट होती रहती है। अतः जीवन्मुक्त योगी को ऐसा अनुभव होता है कि वह अपने प्राण-व्यापारों को अपनी संवित् के स्वभाव से ही स्वातन्त्र्यपूर्वक स्वविलासमयी लीला

से ही चलाता रहता है।

४४. नासिकान्तर्मध्यसंयमात् किमत्र सव्यापसव्यसौषुम्नेषु।

१) नासिकायाः मार्गेणान्तः सञ्चरणे यदान्तरं हृदयाख्यं द्वादशान्तं, तन्मध्ये चित्तसंयमात् तत्र चित्तवृत्तिलयात्, तदनन्तरं न किमपि प्रयोजनं सव्यापसव्यसौषुम्नेषु, इडापिङ्गला-सुषुम्नाख्यासु सव्यदक्षिण-मध्यनाडीषु प्राणसञ्चाराभ्यासेन।

२) नसते कौटिल्येन बहतीति, नासी, सैव नासिका-प्राणतः शक्तिः; तस्या आन्तरं केन्द्रस्थानीयं परं तत्त्वं सौचित्यरूपम्। तस्याः सविदोऽपि मूर्ध्नि हृदयस्थानीयं विमर्शाख्यं स्फुरत्त्वम्। तत्र संयमादबन्धानस्य निवेशनात् कारणात्, तत्रावधाने निविष्टे सति योगिना सव्यापसव्यसौषुम्नेषु-इडा-पिङ्गला-सुषुम्नासु नाडीषु प्राणस्य सञ्चरणेन किम्। न किमपीति। विमर्शतत्त्वे संयमस्य सिद्धौ सत्यां पूरक-रचेक-कुम्भकादिप्राणायामायासो निष्प्रयोजनः इति।

१) नासिका के मार्ग से भीतर प्राणवृत्ति के भीतर सञ्चार के होते हुए जो आगे (हृदय रूपी) आन्तर द्वादशान्त आता है, उसी के भीतर चित्तवृत्ति के विलीन होकर टिके रहने पर आगे वाम (इडा), दक्षिण (पिंगला) और मध्यस्थ (सुषुम्ना) रूपी नाडियों में से प्राणवृत्ति के सञ्चार के अभ्यास से (शिवयोगी को) कीन सा प्रयोजन शेष रह जाता है? अर्थात् ऐसी स्थिति पर टिक जाने पर शिवयोगी को प्राण-अभ्यास की कोई भी आवश्यकता रहती ही नहीं।

२) कुटिल गति से चलने वाली प्राणशक्ति को यहां नासिका कहा गया है। (नस् धातु का अर्थ होता है कुटिलतया चलना)। उस प्राणशक्ति का आन्तर अर्थात् भीतरीय सारभाग संवित् है। उस संवित् का भी भीतरीय हृदय-स्थानीय तत्त्व विमर्श होता है। उसी पर चित्त को लगाए रखने के, पश्चात् प्राण वाहिनी इडा, पिङ्गला और सुषुम्ना में प्राण की गति का सञ्चार करने से क्या लाभ, अर्थात् वह सारा प्रपञ्च व्यर्थ है। तात्पर्य यह है कि विमर्शशक्ति का अनुसन्धान कर चुकने पर प्राणायाम के द्वारा रचेक, पूरक, कुम्भक आदि का अभ्यास करने से कोई लाभ नहीं।

४५. भूयः स्यात् प्रतिमीलनम्।

भूयः - सुनिर्गम जीवभावलोलायाः सन्यग्भिनयादनन्तरं पुनः शिवयोगिनोऽस्य प्रतिमीलनम्-परमेश्वरतायां प्रवेशः, परमेश्वरेणैकीभावः स्यात्। संस्फुरितचित् प्रकाशः संस्यन्दित-सहज-विद्योदयश्च शिवयोगी शरीरप्रतानन्तरं शिवः एवैक घनो भवति, शिवेनैक्यं तस्य प्रकाशते।

सति च शरीरे जीवन्मुक्तायां जीवभावस्वभावेऽवभासमानेऽपि तदनन्तरं तस्य शिवभावे एव पुनः प्रतिमीलनं, लयः एकीभावो भवति।

२) जीवन्मुक्तिदशायां योगी जीवभावशिवभावयोर्मध्ये क्रमेण दोलायमान इव जीव-भावच्छिवभावः, शिवभावाच्च जीवभावं प्रविशन् क्रम-मुद्रया स्वस्वरूपदर्शनसमास्यादमपि चमत्कुरुते। समासे च प्रारब्धे कर्मणि, परित्यक्त चर्म-शरीरः सर्वतः सर्वथा सर्वदा च परिपूर्णं चिदानन्दयने परशिवभावे एव सन्तिष्ठते। तदाखिल-ब्रह्माण्ड-विषयकपञ्चकृत्य-लीला-सम्पादन-स्वातन्त्र्य-चमत्कारमयः सततं स्फुरन्नास्ते।

३) चैतन्यात्मनः स्वरूपादुदितस्यास्य जगतः भूयः स्वात्मचैतन्य एव लयो भवति तस्य शिवयोगिनः इति।

१) चिरकाल तक जीवभाव की लीला का अभिनय करते हुए जब शिवयोग के अभ्यास से शिव-समावेश के आस्वाद का अनुभव हृदयङ्गम हो जाए, तो साधक पुनः शिवभाव में ही लय हो जाता है, अर्थात् वह पुनः परमेश्वर के साथ सर्वथा अभेदभाव से ही चमकने लग जाता है।

२) शिवयोगी जीवन्मुक्ति की दशा में शिवभाव से जीवभाव में और जीवभाव से शिवभाव में क्रममुद्रा की प्रक्रिया से सञ्चरण करता हुआ बार-बार स्वरूप निमीलन और स्वरूप-उन्मीलन का अभ्यास करने लगता है।

३) चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्व से उदित हुए इस महाप्रपञ्च का पुनः उसी के भीतर लय हो जाता है; जब योगी को अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए।

सिद्धैर्जुष्टं शिवेनोक्तं सुगूढं शास्त्रमुत्तमम्।
सिद्धिदं शिवभक्तेभ्यः शिवमूत्रं सुनिर्मलम्॥
भाषाट्टयीसुटीकाभ्यां संक्षेपाद् विशदीकृतम्।
छात्राणामुपकाराय शिवप्रीत्यै च कल्पताम्॥

इति श्री शिवमूत्रविवृतिः सम्पूर्णा।

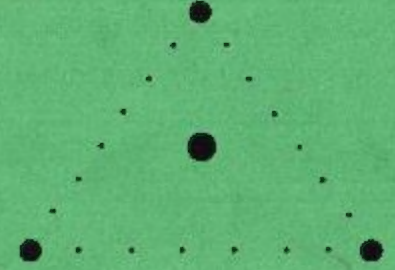
कृतिः शास्त्रिणो डाक्टर-बलजिब्राथ-पण्डितस्य।

ग्रन्थ में समुद्धृत प्रमाण वाक्यों की सूची।

वाक्यम्	ग्रन्थः	ग्रन्थकर्ता
अतो योगी विशुद्धः०	शि.सू. वा.	मह. भारुकृतम्
अस्ति च शिव-मूर्तम्०	सं. सं. पृ. २५	लेम राजव्य
इत्येतावन्तात्पर्यम्०	सं. वि. पृ. ७.	राम कण्ठव्य
केतकी कुसुमसौरभे०	ना. वि. वा.	अभिनवगुप्तस्य
क्षेत्रे ज्ञानं च०	तं. आ. ४-७३	अभिनवगुप्तस्य
गुरोर्गुरुगुणानुत्तरयः०	सं. वि. पृ. १६५	रामकण्ठव्य
तत्रदिन्द्रिय मुखेन०	शि. स्तो. १३-८	उत्पलदेवस्य
जात देह इयम द्वीपपक्षे	ई. प्र. वि. वि. खं- ३.पृ.३८८	अभिनवगुप्तस्य
तदुक्तमिति०	ई. प्र. वि. वि. खं. २ पृ. ३०	अभिनवगुप्तस्य
तेनैव दृष्टोऽसि०	शि. स्तो. १०-७	उत्पलदेवस्य
दृष्टं महादेवमिदं०	सं. वृ. पृ. ४०	भट्टकण्ठव्य
न व्ययतो न जपतः०	शि. स्तो. १-९	उत्पलदेवस्य
निजगुरु रात्रवतीस्तवनं०	सं. वि.	रामकण्ठव्य
धामयत्येव तान् माया०	स्व. तं.	आगमः
तत् एवोदितमिदम्०	तं. आ. ३-२८०	अभिनवगुप्तस्य
यत् किल दिव्यरूपम्०	ई. प्र. वि. वि. खं. २. पृ. ३०२	अभिनवगुप्तस्य
यदाह भट्टदिपाकरज्यः०	ई. प्र. वि. १-१-२	अभिनवगुप्तस्य
योगमेकत्वमिच्छन्ति०	प. वि. तं. ४ ४	आगमः
योगित्येन च सर्वस्य०	शि. सू. वा.	भट्टभारुकृतस्य
लज्जया लभ्यमेतद्०	सं. वि. का. ५३	क्षेमराजस्य
वसुगुणालयादे०	सं. प्र. का. ५३	उत्पलदेवस्य
प्रियाप्याहमिदमीक्षता०	ई. प्र. वि. वि.	अभिनवगुप्तस्य
श्रीमन्महादेवमिदं०	सं. वृ.	भट्टकण्ठव्य
तर्गाः शक्तीशतेषां०	सं. वि. पृ. २५	क्षेमराजस्य
	तथा	
सर्वाः शक्तीश्चैवमा०	म. सं. पृ. ८०	महेश्वरानन्दस्य

श्रीः वसुगुप्तीयं

शिवसूत्रम्।

डा. बलजिन्नाथ-पण्डितस्य
संस्कृत-विवृत्या हिन्दी-व्याख्यया च युतम्

ईश्वर आश्रम ट्रस्ट
ईशवर (निशात), श्रीनगर, कश्मीर